

1920
125

”

٥٩
١٢٨٧

دراسات في الإسلام
يُصدرها
المجلس الأعلى للعلوم الإسلامية
القاهرة

آفاق الإسلام

للدكتور عبد الحميد سند الجندى

« ٧٧ »
السنه السابعة
١٥ من شعبان ١٣٨٧ هـ
١٧ من نوفمبر ١٩٦٧ م

يُشرف على إصدارها
محمّد توفيق عويضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَهَنَ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ »

« آل عمران الآية ٨٥ »

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله نبي المسلمين ، الذي اجتبااه ربه ليخرج الناس من الظلمات الى النور .

وبعد : فقد شغلت وظيفة أستاذ للأدب العربي بجامعة الجزائر عامين ونيفا . وقد ألقيت أشقاءنا الجزائريين منهومين بالعلم والثقافة العربية ، وبخاصة ما يتصل بدين الاسلام الحنيف ..

ذلك أن الاستعمار الغاشم فرض سلطانه اللثيم على ذلك البلد الاسلامي قرابة قرن وثلث قرن من الزمان . وقد حاول المستعمرون خلال هذه المدة الطويلة أن يطمروا اللغة العربية ، وأن يعفوا على الاسلام ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . بيد أنهم لم يستطيعوا أن يستلوا الايمان العميق من نفوس الجزائريين . ولم يكد الاستعمار ينقشع عن تلك البلاد بعد جهاد بطولي مرير ظل متصلا سبع سنين دأبا رأينا هؤلاء المجاهدين الأبطال —

بعد أن تحررت بلادهم من رجس الاستعمار بـ يقبلون في نهم
شديد على تحصيل المعرفة والتزود بالثقافة الاسلامية بعد أن
كان الاستعمار يحول بينهم وبين ذلك .

لهذا رأيت - بقدر جهدي - أن أمدّهم بهذا اللون من
الشفافة الدينية . فكنت أنشر أبحاثا تتصل بالاسلام في مجاتي
« المعرفة » و « القبس » اللتين أصدرتهما وزارة الأوقاف
الجزائرية على التوالي . وكنت أقوم - الى جانب ذلك -
بإذاعة أحاديث اسلامية في التلفزيون والاذاعة هناك .. وكان
لذلك صدى طيب في نفوس اخواتنا الجزائريين .

وكنت أعتد - بطبيعة الحال - في هذه الابحاث على كتاب
الله الحكيم قبل كل شيء ، وعلى أمهات الكتب الكبرى ، وعلى
مادبجته يراع الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني في هذا المضمار
نم على ما كتبه الباحثون الغربيون الذين نزعوا عن أبصارهم
غشاوة التعصب المقيت .

وقد رأيت أن أجمع هذه الأبحاث في كتيب يلم شتاتها
وتفضل المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - مشكورا -
بنشرها .

وأرجو أن أكون قد أدت بعض ما يجب على نحو دين محمد
خاتم الأنبياء والمرسلين . والله أسأل أن يوفقنا لخدمة الدين
والوطن والعلم جميعا . وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا .

النصّورالديني عندالعرب قبلالاسلام

ان المراد بالشرك هو اشراك غير الله مع الله في العبادة والاتجاه والرجاء والخوف ، وكان هذا عقيدة الشرك العربية قبل الاسلام .

والواضح من النصوص القرآنية أن مشركي العرب كانوا يعترفون بوجود الله ويعتقدون بألوهيته العليا وقدرته العظمى ، سواء في اشراكهم شركاء واعتبارهم أندادا له ، أو شركاء وسطاء وشفعاء يتقربون بهم زلفى اليه .

وهذا الاعتراف بالله الى جانب شركائهم يعتبر خطوة كبرى في تطور الفكرة الدينية عندهم . ويزداد ذلك وضوحا اذا لاحظنا أن في القرآن آيات كثيرة جدا لا يتسع المقام لحصرها في صدد اعتراف العرب بوجود الله وبقدرته العظمى . وقد ساق لنا ذلك في صور ومناسبات عديدة ومتنوعة نورد منها مايلي :

يقول تعالى : « هو الذي يسيركم في البر والبحر ، حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ، وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط

بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من
الشاكرين » ، ويقول : « قل من يرزقكم من السماء والأرض
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج
الميت من الحي » ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون »
ويقول : « وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم إذا مسكم الضر فإليه
تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم
يشركون » . ويقول : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون
سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع
ورب العرش العظيم ، سيقولون لله ، قل أفلا تتقون »
ويقول : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر
الشمس والقمر ليقولن الله ، فأنى يؤفكون .. » ، ويقول : « فإذا
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى
البر إذا هم يشركون » ، ويقول : « سيقول الذين أشركوا لو شاء
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » ، ويقول :
« ويعبدون من دون الله مالا بضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء
شفعاؤنا عند الله » .. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل في
صراحة على أن العرب كانوا يعترفون بالله قبل الإسلام . وهم
حينما كانوا يشاققون الرسول عليه السلام إنما كانوا ينكرون
نبوته ، مع اعترافهم بالله وبألوهيته العظمى .

ونحن حين تتبع الآيات التي تحكى اعترافهم بالله نستخلص
منها الأمور الآتية :

أولا : أن أهل بيثة النبي صلى الله عليه وسلم أو فريقا منهم كانوا يعترفون بوجود الله كاله أعظم ، خالق السموات والارض وما فيهما ، وأنه مدبر الكون وربّه ، وأنه بيده ملكوت كل شيء ، وأنه هو الذى يسيطر على قوى الطبيعة ويصرفها ، من شمس وقمر وكواكب وبحار ورياح ، ويسخرها لصالح خلقه ، وأنه هو الذى يحيى ويميت ويعطى ويمنع .

ثانيا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتبرون الله الملجأ الأعلى فى عظامم الأمور وأنه — حين تحقق بهم الأخطار والأهوال — لا يكشف الضر ولا يدفع الشر غيره .

وكانوا يجأرون اليه حينما تدهمهم الخطوب والكوارث ، على اعتبار أنه هو القادر وحده على دفع النوائب والأخطار ، لا شركاؤهم ولا شفعاؤهم ولا آلهتهم .

ثالثا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه من عقائد وطقوس ، وتحليل وتحريم انسا هو متصل بأوامر الله ومستند من الهامه ووحيه ، وأنه راض عنهم وعمما اتخذوه من شركاء وشفعاء ، ويقولون انه لو لم يكن راضيا عن ذلك لما فعلوه .

رابعا : أنهم أو فريقا منهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذى يرسل الأنبياء ، ويؤيدهم بآياته ، ويوحى اليهم بكتبه التى فيها أوامره ونواهيه .

ويتضح لنا أن ما جاء في الفقرة الثالثة كان كالحلقة المتوسطة بين تفكير ديني قديم وتفكير ديني جديد ، وأنه يمكن أن يفسر لنا اعترافهم بالله مع اتخاذهم شركاء وشفعاء وإشراكهم معه بالعبادة والدعاء والاتجاه .

والمفروض أن العرب في أطوارهم الأولى كانوا وثنيين . يعبدون المادة والقوى الطبيعية ، وما انبثق في أذهانهم من عقيدة وجود الأرواح الخفية الخيرة والشريرة ، وأنهم لم يكونوا قد تصوروا وجود الإله الأعظم متصفا بالصفات الواجبة له أو ما يقرب منها ثم أخذوا يستوحون صفاته في أذهانهم شيئا فشيئا حتى دخلوا في طورهم الأخير الذي كانوا عليه عند نزول القرآن . وهو التسليم بوجود إله أعظم له ملك السموات والأرض ، وييده تدبير الأكوان وتسخير القوى الطبيعية ، وهو الملجأ الأعلى للناس في كل ما يصيبهم من بلاء ، والقادر وحده على دفعه عنهم ، والمصدر الأكبر لكل ما يرجونه من خير . غير أن عقولهم لم تكن لتستطلع أن تصل إلى تصور إله واحد غير مادي وغير مدرك بالحواس ، مجرد عن الرموز والشفعاء والشركاء والوسطاء ، فكانوا — مع اعترافهم بالله — لا يرون لهم غنى عن معبوداتهم الأولى التي كانوا أكثر اتصالا بها واتجاها إليها في الاستشفاء والاستعداد على قوى الشر والأذى .

وكانوا يعتقدون أنهم على حق في ذلك ، لأنهم كانوا يذهبون إلى أن الله المتصف بصفات القدرة والعظمة والجبروت والخلق

والبسط والقبض ما كان يبقِيهم على هذا الاتجاه نحو معبوداتهم
المادية والروحية والطبيعية لو لم يكن راضيا عن ذلك . وهذا -
من غير شك - صدى لما كان راسخا في نفوسهم من عقائد
موروثة .

ومن الحق علينا أن نقول أن العرب لم يكونوا في هذا الأمر
بدعا . فقد مر بهذا الضور غيرهم من الأمم لأخرى في مرحلة من
مراحل حياتهم الاعتقادية .

وهكذا نرى من خلال هذه الخطوة التزورية أنهم قد
ارتقوا في تفكيرهم الدينى من عبادة المعبودات المادية والروحية
والطبيعية الى فهم معنى الله وتصوره والاعتراف به . غير أن
هذه الخطوة لم تبلغ مداها الصحيح ، لأنهم لم يكونوا قد
وصلوا الى اسأغة الاكتفاء بالله وحده ، فكانوا كما عبرت عنهم
آية يوسف « وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » .

ونستطيع أن نقرر في غير تحفظ من نصوص الايات
القرآنية أن العرب لم يظلوا في تفكيرهم الدينى في نطاق المادية
والحجرية الجافية كما يدعى بعض المستشرقين .

ويبدو لنا أن فكرة الله وضحت في أذهانهم قبل البعثة بأمد
غير قصير ، حيث اشتد اتصالهم بغيرهم من الأمم وكثرت
رحلاتهم اليهم ، وحيث أخذت معارفهم تنمو وتتسع . وفي بعض
الايات دلالات على بعد عهد ذلك نوعا عن حقبة البعثة الشريفة،

اذ تحكى قولهم انهم وجدوا آباءهم على أمة ، وهم على آثارهم مهتدون ، كما تحكى توأصيهم بعدم اتباع النبی صلى الله عليه وسلم لأنه يصدھم عما كانوا عليه .

ويتبع ذلك - بطبيعة الحال - عدم حداثة لفظ الجلالة « الله » في اللسان العربی . وقد قال بعض المفسرين - وهو أرجح الأقوال - ان اللفظ مشتق من « آله » بمعنى عبد ، أو « وله » بمعنى حار ، أو « لاه » بمعنى سكن الى الشئ من باب باع . وجوز سيبويه أن يكون لفظ « لاه » أصل اسم « الله » تعالى ، قال الشاعر :

كحلفة من أبى رباح يسمعا « لاهه » الكبار

أى « الهه » أدخلت عليه الألف واللام فجرى مجرى الاسم العلم كالعباس والحسن . ويرى فريق آخر من المفسرين واللغويين أن لفظ الجلالة معدول من لفظ « اللات » أحد أصنامهم ، ثم جعلوه مذكرا حينما انبثق في أذهانهم معنى وجود الله كاله أعظم .

وببدو لنا أن « اللات » كانت أعز معبوداتهم ، يدلنا على ذلك أن القرآن الكريم قدم ذكرها على « العزى » و « مناة » كما أن الروايات تقدمها في الذكر ، وخاصة في الحلف . ولعل في هذا ما يمكن أن يدل على أن « اللات » كانت صاحبة الاعتبار الأول أو المعبودة الكبرى عند العرب ، ان لم يكن في عهد النبی ففي الزمن الذى قبله بمدة ما .

واذا صح هذا كان فيه رجحان الصلة الاشتقاقية أو العدلية بين « اللات » ولفظ الجلالة .

على أنه يجب أن نشير الى أمر ذى بال بصدد وضوح فكرة الله فى أذهان العرب ، ذلك أنهم — على ما يظهر لنا — كانوا يتخيلون الله شيئاً يمكن أن يروه مثلاً أمامهم ، يدلنا على ذلك قول الله تعالى : « أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً » ، وقوله جل شأنه « وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » .

فهذه الآيات -- وان كان تحكى عنهم تعجيزاً وتحدياً -- فانها تدل على أنهم كانوا يتصورون الله شيئاً يسكن أن يرى .

ولسنا نشك فى أنه كان للكتابيين أثر كبير فى تلك الخطوة التطورية الدينية عند العرب .. فقد كانت النصرانية منتشرة فى بقاع كثيرة من الجزيرة العربية ، كما كان لليهودية مراكز قوية فى يثرب وخيبر وبعض جهات من اليمن . ومن الطبيعى أن يتأثر العرب بأهل الكتاب أولئك ، وأن يأخذوا عنهم فكرة وجود الاله الأعظم ، ولكنها لم تستطع أن تتغلب على ما كان راسخاً فيهم من عقائد موروثة ، فآمنوا من جهة بوجود الله ، واحتفظوا من جهة أخرى بمعبوداتهم وعقائدهم وتقاليدهم .

ثم استمر التطور حسب تفاوت المدارك والبيئات الى أن أخذ يظهر فيهم من يسيغ فهم الله وحده وعبادته والتوجه اليه فهما

غيبيا مجردا ، ويستشعر ما في عبادة معبوداتهم من سخف وضعة
تفكير ، فيأثف من عبادتها وينبذها .. وهم طبقة الحنفاء الذين
كانوا يتبعون ملة ابراهيم الحنيفة ، وفي القرآن الكريم آيات
وردت عن أهل الكتاب تدل على ذلك .

ويظهر لنا من الايات القرآنية أن فكرة وجود الله والاعتقاد
به على هذا الوجه كانت واسعة النطاق في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم ، بحيث يسوغ لنا أن نقول انها كانت تشمل البدو
والحضر بوجه الاجمال . وعقيدة الشرك التي كانت دين العرب
أزمة دليل على ذلك ، فاشراك غير الله مع الله سواء كان اشراكا
رئيسيا أو غير رئيسي يطوى فيه الاعتراف بوجود الله . وهذا كان
ينتظم العرب عامة في عصر النبي ، باستثناء الاقلية الكتابية منهم .

وقد اعتاد العرب فيما اعتادوه من مظاهر اعترافهم بالله
استعمال كلمة « الله » في أيمانهم ، كما أنهم اعتادوا أن يستعملوا
كلمة « اللهم » في دعائهم ، ومن ذلك قوله تعالى : « وأقسموا بالله
جهداً أيمانهم » ، وقوله : « واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » .

وقد ذكرت الروايات أنهم كانوا يستعملونها في عقودهم
وكتاباتهم ، وأن تسمية « عبد الله » كانت كثيرة الشيوع عندهم .

وتحكي بعض الايات أن العرب كانوا يقسمون قبل البعثة
بأغلظ الايمان أنهم لو جاءهم نذير من قبل الله ليكونن أهدى من

أحدى الأمم « فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » ، وأنهم لو جاءهم كتاب كما جاء غيرهم من الأمم السابقة لاتبعوه وكانوا عبادا مخلصين لله « وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين » . ولا شك أن العرب قد قصدوا بأحدى الأمم اليهود والنصارى ، لأنهم هم الذين كان لديهم كتب من الله ، وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله : « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » . وفي ذلك دلالة واضحة على استمرار التطور في التفكير الدينى عند العرب واتجاههم نحو الله ، وعلى ما كان لديهم من الملم بأحوال اليهود والنصارى وأثر هاتين الديانتين السماويتين في هذا التطور .

ويفهم من هذه الايات أن فريقا من الذين كانوا يعترفون بوجود الله وبأنه الملجأ الأعلى والاله الأعظم أخذوا يرون أنفسهم في عماية عن الطريق السوى المستقيم حين يتخذون لله شركاء في الدعاء والخضوع والاتجاه ، فصاروا يتمنون أن يبعث فيهم نبي بالبيان الواضح والصراط القويم حتى يتبعوه ويهتدوا به .

ويفهم منها أيضا أن فريقا من العرب كانوا يسمعون أخبار الكتب السماوية التى عند اليهود والنصارى وأخبار الأنبياء وسائر الرسل ، وما فى هذه الكتب من شرائع وبيانات جعلت أتباعها يرون أنفسهم أنهم على هدى من الله ، وعلى علم بصفاته وبحلاله وحرامه . وكانوا يرون من اليهود خاصة زهوا واستعلاء بسبب أن

بعض الرسل والأنبياء منهم ، ولاعتقادهم أنهم الشعب الذى اختاره الله لرسالاته . فأثار هذا غيرة ذلك الفريق العربى وجعله يتمنى ويتطلع الى نبى يبعثه فى العرب ليهديهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وبخاصة وأنه يؤمن بوجود الله الذى يؤمن به اليهود النصارى والذى يرسل الأنبياء الى الأمم بالكتاب والبيانات ، واذا ذاك يكون للعرب من الفخر والاعتزاز بنبوة عربية وكتاب سماوى عربى مثل ما كان لليهود والنصارى والعرب - كما نعرف أصحاب نعمة ولا يحبون أن يستأثر غيرهم بفضل دونهم.

ولا يبعد أن يكون بعض العرب قد سمعوا من الأحبار والرهبان بشرى واقترب بعثة نبى عربى ، فكان من المرتقب أن يكون العرب - اذا بعث فيهم النبى - أهدي من الأمم الأخرى . وفى القرآن الكريم ما يؤيد ذلك ، كقوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » ولا يمكن أن يكون موضع ريب أن تشير آية قرآنية الى هذا وهى تتلى جهره يسمعها اليهود والنصارى ما لم يكونوا يجدون فى كتبهم الدينية صفات هذا النبى الأمى بأسلوب ما ويشرون بقرب ظهوره . ومن المحقق أن علم هذا لم يفت العرب أو لم يعزب عن فريق منهم فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول : « واذا قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » .

وقد يكون من الطبيعي بعد هذا أن يرد على الخواطر هذا السؤال : ما الذي دفع العرب الى معارضة الدعوة المحمدية بعد أن بلغ بهم التطور الدينى هذا المبلغ ، وبعد أن كانت نفوسهم تصبو الى أن يبعث الله فيهم رسولا منهم ؟ وما سر هذا الموقف المتناقض ؟

وليس من العسير الاجابة عن هذا السؤال . فالمعروف أن موقف جمهرة العرب من الدعوة الاسلامية ، وبخاصة فى العهد المكي ، كان بتأثير زعماء مكة وكبرائها وساداتها وأغنيائها وذوى رأى فيها .. هؤلاء الذين زلزلت الدعوة من مكائتهم وعلوهم واستكبارهم . والايات القرآنية تشير بوضوح الى أنه كان هناك عوامل عديدة غلبت زعماء مكة على أمرهم وأوقعتهم فى هذا التناقض العجيب ..

منها الحسد ، والاستكبار ، والترفع عن اتباع النبى بالذات ، واستخفافهم بشأنه ، وغيظهم من أن يختص هو بالرسالة الالهية من دونهم ، وهم يرون أنفسهم أعلا مقاما وأضخم ثروة وأعظم جاها وأسمع كلمة منه .. ويدلنا على ذلك قول الله تعالى : « فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا » استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ، ولا يحق المكر السيئ الا بأهله » ، وقوله : « ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون . وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ، وقوله : « أنزل عليه الذكر من بينا .. »

ومنها الخشية من ضياع ما كان لهم ولبلدهم مكة من امتيازات عند العرب ، وما كان يعود عليهم من منافع من وراء هذه الامتيازات التي كانت تقوم على وجود الكعبة ومناسك الحج في مكة ، وعلى ما لمنطقة البيت المحرم من الأمن المفروض . كما جاء ذلك حكاية صريحة عنهم في قوله تعالى : « وقالوا ان تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ، أو لم نسكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا » . فهذه الآية تدل على أن زعماء مكة قد تصوروا أن متابعة النبي ستتؤدي الى القضاء على كل ما كان لهم ولبلدهم من الامتيازات والتقاليد . فضلا عما في ذلك من فقد أسباب معاشهم ومظاهر عزتهم وحرماتهم . وبهذا كانوا يوغرون صدور سواد مكة ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .

ومنها عصبية التقاليد التي كانت متغلغلة في أعماق نفوسهم ولم يكن من السهل انتزاعها ، اذ تتضاءل معها قوة المنطق ونصاعة البرهان ، وكانوا اذا أفحموا بالحجة قالوا : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون » و « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » .

ومنها الصورة التي تصوروها للنبي ولمظهر النبوة ، والتي تصور ناحية من تفكير العرب في عصر النبي ، ثم ما رأوه من تناقض لها في شخص النبي ومظهره وقدرته .. فقد تصوروا أن النبوة تضيف على النبي ما هو فوق الطبيعة البشرية ، مما يجعله

يصبح قادرا على خرق النواميس الكونية . وقد كان لما عرفوه من قصص الأمم والأنبياء أثر ما في هذه الصورة من غير ريب . وهذه القصص لم تكن مجهولة في الأوساط العربية قبل البعثة . وفيها كثير من المعجزات المادية الخارقة التي زود الله بها أنبياءه ليؤدوا رسالات ربهم . كمعجزات موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وغيرهم من الرسل . فتصوروا محمدا على تلك الصورة التي ساعد على قيامها في أذهانهم ما سمعوه وما عرفوه عن الأنبياء السابقين ، ثم رآوه يخبرهم أن الله قد أرسله لهداية الناس الى دين الحق ، ويتلو عليهم آيات الكتاب التي نزلت عليه بينما هو بشر مثلهم ، يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون . ويشي في الأسواق كما يشون » وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا » . ووجدوه يعتريه ما يعتريهم من أعراض ، ويحتاج الى ما يحتاجون اليه من شئون ، ويتشع بما يتمتعون . ولم يروا فيه صفة خاصة ، ولا علامة بينة ولا قوة خارقة ، ولم يشاهدوا الملائكة التي تنزل عليه ، فدهشوا من هذا ، وطالبوه بالآيات والمعجزات كما فعل الأنبياء السابقون .. كأن ينزل الملائكة من السماء ، أو كتابا مكتوبا يلمسونه ويقرأونه ، أو يفجر الأنهار والينابيع ، أو يحيى آباءهم الأولين .. الى غير ذلك من المطالب التي حكمتها الآيات القرآنية ، من مثل قوله تعالى : « وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من

فخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أ وتسقط السماء كما
زعمت علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك
بيت من زخرف ، أو ترقى فى السماء ، ولن تؤمن لرقيك حتى
تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا
رسولا .

ومنها عقيدة البعث بعد الموت ، وكانت ركنا من أركان
الدعوة الاسلامية ، وقد كان انكارهم لها شديدا عنيفا . وقد
ذكر القرآن آيات كثيرة تدل على الانكار والتحدى والاعراض
والسخرية التى كان العرب يقابلون بها انذار القرآن وتبشير
عن اليوم الاخر وبعث الناس بعد موتهم لمحاسبتهم عما فعلوه فى
حياتهم الدنيا ، وتوفية كل نفس ما عملت من خير وشر ، ومجازاة
المؤمنين بالجنة والمغفرة والرضوان ، والكافرين بالنار والخزى
والخسران .

وتدل كثرة الايات التى تناولت اليوم الاخر والحساب
والثواب والعقاب - بالاضافة الى ما ينطوى فيها من حكمة
ربانية وحقيقة ايسانية - على أن مشكلة البعث والحساب لم
تكن قائمة فى أذهان بعض الطبقات دون بعض ، وانما كانت
مشكلة الجميع ، فلم يكونوا يتصورون أن الناس بعد أن
يصبحوا ترابا يعيشون ثانية ليحاسبوا على ما كان منهم فى الحياة
الدنيا من خير وشر وايمان وكفر .

والظاهر أن عدم وجود بيان صريح ووصف واضح عن
البعث واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب في الديانتين
اليهودية والنصرانية كان من أسباب تعقد المشكلة في أذهان العرب
ومقابلة الوعد والوعيد بالأعراض والسخرية والاستخفاف ، إذ
لم يسبق لهم أن تهيأت نفوسهم لاساغة هذه الحقيقة الإيمانية
الغيبية ، كما كان الشأن في اساغة فكرة الله المجردة ، وفكرة
الملائكة ، وبعثة الأنبياء بما معهم من الكتب والمعجزات .

فِرْيَةُ الْإِسْلَامِ الْكِبَرَى (أَنَّهُ تَشْرِيعٌ صَالِحٌ لِلْبَشَرِ جَمِيعًا)

الإسلام ، ديننا الحنيف ، تشريع سماوى عام ، اعتسد على المنطق وعلى العقل ، فكان بذلك عبقرى لبقا . وقد جاء بعكس دياتين سماويتين تختلفان فى جوهرهما كل الاختلاف .

فالمعروف أن الطبيعة التى اتسمت بها الديانة اليهودية كانت الاشارة بمبدأ القوة والقسوة والأثرة والأخذ بأساليب ذلك والتفانى فيه . بينما جاءت الديانة المسيحية على عكس ذلك تماما ، فقد دعت الى المسالمة والرحمة والتسامح والسعى للأخرة والتغاضى عن الحقوق متى كان فى الحصول عليها قوة وشدة وخصام . وفى ذلك يقول المسيح : « قال صاحب التوراة : النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص ، وأنا أقول : اذا لطمك أخوك على خدك فأدر له خدك الأيسر » .

والانصاف يدفعنا الى أن نقرر في ثقة وقوة أن المسيحية بسببها الروحية الخالصة كانت من أنزه اللوازم للإنسانية في تلك المرحلة التي ظهرت فيها . فقد قمت الأخلاق اليهودية والفلسفة العبرية على أسس في الأنانية ومن المصالح الشخصية ، ومن حب المادة والتهالك عليها بكافة الوسائل وشتى السبل .

ولو تعمقنا البحث في أصول هذه الديانة المسيحية الهادئة المسالمة لوجدنا أنها كانت ثورة عنيفة خطيرة هزت الإنسانية من أساسها . وعملت على تحضيم قوانين التربية والأخلاقية التي اصطلمت عليها أجيالا بعد أجيال . وتهادت على العمل برب من أزمان غابرة سحيقة . فقد جاءت لتعالج المسكنة الإنسانية من ناحيتها الطبيعية . فكانت كما قلنا ثورة على قوانين الأخلاق وما اصطنعتة لنفسها من تقاليد وعادات كلها ترمى الى تحييد شريعة الغابة ، حيث يكون كل شيء للقوى و لا شيء للضعيف .. حتى اننا نجد القانون الروماني — وقد أخذ من غير شك يبد الانسانية الى الأمام وأوجد شيئا من العدالة وتنظيم الحقوق والواجبات بين الناس جميعا — أقول ان هذا القانون الروماني كان يحتفظ بحقوق خاصة لطبقة من الناس دون طبقة أخرى . وكان يشرع الاستعمار للاستعباد واستغلال الضعفاء ولم يكن يؤمن بالتساوي بين الدولة الرومانية وغيرها من الأمم الأخرى . فلما جاءت المسيحية لا تفر هذا الوضع حدث بينها وبين هذا القانون صدام عنيف أدى الى انكشافه .

بهذه الروحانية الصافية الخالصة كان المسيح عليه السلام يحاول أن يلغى من نفوس بنى اسرائيل الأثرة والأنانية وحب الذات والتعصب الأعمى حتى فى العبادة، ويقول أستاذنا المرحوم عباس محمود العقاد : كانت للشعوب آلهة يؤمن الاسرائيليون بوجودها ، ولكنهم يحرمون عبادتها كتحریم الانتساب الى دولة أجنبية « قرب الشعب أحق بولائه وعبادته من الأرباب الأخرى (١) .

٢

جاء الاسلام والحال كما عرفنا ، اسراف لئيم فى المادية والأثرة ، واسراف سام فى الروحانية والايثار ، فكان قواما بين النقيضين .. ولم يقتصر على التشريع المادى فقط لأمة محدودة كالديانة اليهودية ، كما لم يحفل الا بالناحية الروحية فقط كالديانة المسيحية ، وانما جمع بين الناحيتين . وأراد أن يساير المرحلة التى بلغتھا الانسانية ، فكانت أهم ظاهرة فيه أنه من أول أمره جاء داعيا الانسانية جمعاء اليه والى الانضواء تحت لوائه ، وانه جاء عاملا على التعاون والتآلف الانسانى بطريقة عملية فى غاية الروعة والكمال . ولعل من أهم الدعائم التى وضعها لذلك وقامت عليها مبادئه المساواة التامة بين الناس جميعا .. وفى ذلك يقول النبی صلى الله عليه وسلمه : الناس سواسية كأسنان المشط ..

---

(١) كتاب « الله » ص ١٢٣ .

وليس معنى ذلك أن الاسلام ينكر سنة التفاوت الذى هو
ناموس طبيعى لا محيص عنه ولا يصح أن ينكره منكر مهما كابر
بل انه يقر التفاوت بين الناس فى جميع المزايا التى يتفاضلون
بها وينتظم عليها العمل فى الجماعة البشرية . فهم متفاوتون فى
العلم والفضيلة « هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون »
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ؤتوا العلم درجات » .

وهم متفاوتون فى الجهاد الروحى والقدرة على الاصلاح
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » ، « لا يستوى القاعدون
من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم
وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين
درجة » .

وهم متفاوتون فى الرزق وأسباب المعيشة « نحن قسمنا
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات »
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » . « ولا تتموا ما
فضل الله به بعضكم على بعض » ، والنبي الكريم يقول :
« الناس بخير ما تباينوا فاذا تساوا هلكوا » .

ولكن هذا التفاوت لا يرجع الى عصبية فى الجنس أو
الأسرة ، اذ لا فرق بين انسان وانسان فى نظر الاسلام « انما
المؤمنون اخوة » ، ولا فرق بين أمة وأمة ولا بين قبيلة وقبيلة ولا
بين أحد وأحد الا برعاية الحقوق والواجبات « يأيها الناس انما

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان
أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » . فالتعدد في الأمم
وسيلة التعارف والتعاون . وليس وسيلة الادعاء والتنابد
والتعصب للأجناس والتعالى بالعصبيات كما نراه اليوم في العالم
المتحضر في أمريكا وجنوب افريقيا .

وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات البيّنات
بأحاديث في معناها فقال : « لا فضل لعربي على عجمي . ولا
تقرشي على حبشي إلا بالتقوى » وقال : « اسعوا وأطيعوا وان
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب
الله تعالى » . وكان عمر رضى الله تعالى عنه يتكلم عن الصديق
أبى بكر ويشير الى بلال الحبشي فيقول : « هو هو سيدنا وأعتق
سيدنا » .

فالإسلام — بهذه الأحكام المفصلة — قد أعطى المساواة
حقها وأعطى التفاوت بين الآحاد والطبقات حقه .. فلا يمتنع
التفاوت ، ولا يكون مع هذا سببا للظلم والاجحاف بالحقوق ،
بل سببا لاعطاء كل ذي حق حقه ، ولو كان من المستضعفين في
الجنس أو المستضعفين في المنزلة الاجتماعية . وباقرار التفاوت
أقر الإسلام أصلح النظم التي تستقيم عليها حياة الفرد والجماعة
في كل زمان ومكان .

والحق أننا لو قارنا بين الدين الاسلامي والديانتين الآخرين غير غاضين النظر عن مراحل التطور البشرى لكان ذلك وحده كافيا على صدقه وحاجة الانسانية اليه . فالدين المسيحي قد وجد نوعا من التعاون الانساني . ولكنه كان ضئيلا وغير على لوجود النظام الكهنوتي فيه . وجاء كذلك منكرا للمادة . داعيا الى الروح والى الزهد والقناعة وعدم الأخذ بأسباب الدنيا والسعى فيها .. فالانسان يأتيه رزقه من غير أن يحرك ساكنا ، يقول المسيح عليه السلام مخاطبا اليهود : « انظروا الى طيور السماء ، انها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن . وأبوكم السماوى يقوتها ، ألستم أستم أستم أخرى بالتفضيل عليها . من منكم اذا اهتم يستطيع أن يزيد على ما قدر ذراعا واحدة ؟ » . هذا هو لب الدين المسيحي ، ولذلك ظهرت فيه الرهبنة والكهنوتية .

أما الاسلام فجاء منكرا لهذا النظام الكهنوتى كل الانكار ، يقول النبى عليه الصلاة والسلام : « لا رهبانية فى الاسلام » . كما جاء حاثا على السعى فى الدنيا والتسرع بطياتها ، يقول تعالى : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ويقول جل شأنه : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ، ويقول تبارك وتعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » ، ويقول

الرسول الكريم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تسوت غدا » . وفي هذا الحديث إشارة واضحة الى أن الرسول يريد الجمع بين الناحيتين : الناحية العملية المادية والناحية الروحية .

ويذكر أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : جاء ثلاثة رهط الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهم : أما أنا فانى أصلى الليل أبدا . وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الثالث : أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبدا . فقال الرسول عليه السلام : « أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » .

والاسلام ينهى عن التواكل والقعود عن السعى فى طلب العيش . وهو بذلك يرمى الى غرضين عظيمين : أولهما : تحقيق ذاتية الفرد ، وثانيهما : بذل الجهد فى سبيل الارتزاق حتى يشعر المرء بستمعة الثرة التى يجنيها بحبات عرقه ، وفى الوقت نفسه يقى نفسه ذل السؤال .. وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم : لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ، ويقول الفاروق عمر : « انى لأرى الرجل منكم فيعجبني ، فاذا قلت : أله صنعة ، فقالوا : لا ، سقط من عيني » .

وكانت الناحية الروحية عند الاسلام موضع عناية كبرى ، والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك كثيرة لا يحيط بها حصر .. فالله تعالى يقرر في كتابه العزيز أن كل نفس بما كسبت رهينة ، وأن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .. الى غير ذلك من الآيات التي تدعو في شدة الى العمل للأخرة والتزود بخير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . أما الأحاديث الشريفة فحسبى أن أسوق منها هذا الحديث : يقول الرسول الكريم مخاطبا أهله : « يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئا ، يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغنى عنك من الله شيئا . ويا فاطمة بنت محمد سلميني ما شئت من مالي ، لا أغنى عنك من الله شيئا » .

والاسلام بذلك يقرر التبعية الفردية التي تشعر المرء بعزته وكرامته وتحقق شخصيته الذاتية « قل يأياها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانهما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل » .

وما من فضيلة حث عليها الاسلام الا كان تقدير جلالها بمقدار نصيبها من الوازع النفسى الشخصى ولا يضطر صاحبها أحد الى فعلها . فالحق الذى تعطيه ولا يضطرك أحد اليه هو أجبل الحقوق وأكرمها عند الله ، وأخلقها بالفضيلة الانسانية .

وهكذا نرى الاسلام جاء وسطا معتدلا بين الديانتين .
وهو بذلك متفق مع طبيعة النفوس ومع طبيعة الأشياء
والحوادث . فلم يستعمل القوة الا في المواضع التي تحتاج
الى القوة . ولم يكن شديدا صارما الا في كل ما هو حق وواجب
فقانونه الأخلاقي قائم على ما يتفق وسيكلوجية النفوس وظروف
الزمان والمكان .. فقد أشاد ببدأ القوة في الأمور التي تحتاج
في علاجها الى الندة والصرامة . وحبب الرفق والتسامح
والصفح في الظروف التي توجب ذلك . وأحيانا يخير الانسان
بين أن يأخذ بحقه أو يعفو اذا لم يكن في ضياع حقه مضرة
لنفسه أو للسمعة . بل انه وقف حيانا بين الانسان وبين أن
يفرط في ماله حتى ولو كان للصدقة اذا كان غير فائض عليه
ويحتاجه لنفسه أو لأولاده .. فقد روى أن سعد بن أبي وقاص
رضي الله تعالى عنه اتابته علة ولزم داره فعاده النبي صلى الله
عليه وسلم ، وكان سعد قد ارتأى أن يتصدق بثلثي ماله أو بساله
كله تقربا الى الله تعالى ، فسأله النبي عما ترك لولده ، فقال
سعد : يغنيهم الله من فضله . فلم يقبل النبي أن يتصدق بغير
العشر ، وما زال سعد يراجع حتى رضي عليه السلام بالثلث وحرره
الزيادة فوق ذلك وقال : الثلث والثلث كثير .. انك ان تذر ورثتك
أغناء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس .

فاسلام كما نرى جاء بعد أن ظهرت ضرورة ملحة فى
تصحيح العقيدة الالهية وفى تكييف التعاليم المساوية . متفقا مع
التطور الانسانى والتقدم البشرى ، فأخذ يعمل فى غير هواة على
لم شمل الانسانية وتقاربها وتآلفها وتعاونها . ولم يضع حوائل
أو شروطا تحول بين انسان كائنا من كان وبين أن يكون مسنبا
الا أن ينطق بالشهادتين ، بل انه كان يشجع ضعاف الايمان
على الدخول فيه ويحببه اليهم ، فجعل لهم نصيبا فى الزكاة
وسماهم « المؤلفه قلوبهم » .

وبينما نرى الديانة اليهودية جاءت خاصة ببنى اسرائيل
وحدهم ، والمسيحية نزلت فى أول أمرها لليهود فقط . ولم يكن
يسمح بالدخول فيها لغير اليهود ، حتى دعا « بولس الرسول »
غيرهم من كافة الناس للانضواء تحت لوائها — نرى الله تعالى
يرسل محمدا عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة بشيرا
ونذيرا .

والمسيحية — كما نعرف — لم تأت بتشريعات سماوية تكون
قانونا للناس يسرون على ضوئه فى دنياهم ، وانما انتهى بها
الأمر الى أن تعارب التشريعات اليونانية والرومانية ، وأن تقف
فى النهاية حجر عثرة فى سبيل تطورها ، لذلك كان العالم فى ميسس
الحاجة الى ديانة جديدة تصحح هذا الوضع وتتمشى مع
الناموس الطبيعى للحياة ، حيث المادية وحدها غير قادرة على
السير ، وحيث الروحانية وحدها غير كافية لتنظيم شئون الحياة

الدنيا . فكان لابد من وجود ديانة تمزج بين الاثنتين وتجمع بين الناحيتين ، فذلك أجدى على البشرية في أسس أوضاعها .

وما أصدق أحد كبار أدباء الغرب المنصفين ، وهو برنارد شو
Ee-nard show حين أدلى برأيه صادقا في الاسلام

حيث قال : لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامى بسبب حيويته المدهشة . وانه الدين الوحيد الذى يستطيع أن يكون جوابا مقنعا لكل جيل من الناس .. وانى أتتبع بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى أوروبا غدا .. وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم .. ولقد درست محمدا باعتباره رجلا مدهشا فرأيت أنه بعيدا عن مخاصمة المسيح ، ويجب أن يدعى منقذ الانسانية .. كما أدرك كارليل وجيته وجييون القيمة الذاتية لدين محمد وسمو شأنه . ويبدو أن أوروبا في القرن الراهن تقدمت في هذا السبيل كثيرا ، حتى ليسكن أن يقال ان تحرك أوروبا الى الاسلام قد بدأ فعلا » (١)

٥

ولقد نزل كتاب الاسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . فكان أعظم دستور للبشرية جمع فأوعى ، وسما بها في فترة قصيرة الى مكانة سامقة من الرقى والسمو لم تكن لتبلغها في عدة قرون ، وأنشأ

(١) برنارد شو في مسرحيه :

Captain Brassbound's Conversation P. 123:

امبراطورية ضخمة متفاسحة الأرجاء لم يعرف التاريخ لها مثيلاً
فى سرعة نسوها وترباطها وتساكها ، وما سادها من عدل
ومساواة وما امتازت به من حيوية وازدهار .

جاء الاسلام خنث المدعوات الالهية . فكان لابد ان تتوفر
فى طبيعته المرونة التى توائم النشور الزمنى والرقى البشرى .
فعول فى نشر دعوته قبل كل شئ على العقل وجعله مناط الايمان
ببإدائه الكبرى . فكان يخاطبه فى كل أمر من أموره ويحكمه فى
كل شأن من شئونه . وفى ذلك يقول النبى الكريم : « الدين هو
العقل ، ولا دين لمن لا عقل له » . ومن مبادئ المعروفة أنه اذا
تعارض العقل مع النقل « أى النص » أخذ بما يتفق مع العقل .
وذلك يدل من غير شك على تقديره للعقل وعلى عدم معارضته
للفلسفة والعلم الذين لهما أثر من آثار الاجتهاد العقلى . فهو
يعتمد على العقل فى تأويل أحكامه بما يتفق وطبيعة الأشياء
 وظروف الزمان والمكان .. يقول الأستاذ الامام محمد عبده فى
« رسالة التوحيد » : « أجمع أهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن
لا ينظر اليه أنه اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل
وبقى فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف
بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر الى الله فى علمه . والطريق الثانى
تأويل النقل ، مع المحافظة على قوانين اللغة ، حتى يتفق معناه مع
ما أثبتته العقل » (١) .

---

(١) رسالة التوحيد ص ٢١٠ .

والحق أننا لو تعمقنا البحث في أحكام القرآن وفي أوامره ونواهيه لوجدنا أنه كان يرمى في كل ذلك الى وضع قانون أخلافي غاية في السمو والكسالى ، لأن العالم اذ ذاك كان خالى الوفاض من الرصيد الخلقى . ولم تكن تعوزه الفلسفة التى برع فيها سقراط وتليذاه أفلاطون وأرسطو . كما لم تكن تعوزه نظريات القانون الرومانى المادى التى تنظم العلاقات بين الناس على نحو خاص . وانما كانت هذه الفلسفة وذلك القانون فى حاجة ملحة الى تطعيم قوى بالناحية الخلقية .. فدرسوا الذى وضع كتاب « الأخلاق » كان يحذ الاغارة على الأمم المتبريرة واستعبادها ، لأن الله — فى زعمه — لم يخلق الناس سواسية ، وانما خلق بعضهم سادة كاليونانيين ، وبعضهم الآخر عبيدا كغيرهم من الأمم الأخرى .

والقانون الرومانى كان هو الآخر يشجع نظام الطبقات ويبرر الاستعمار والتسلط على الأمم المسنعمرة لاستنزاف اقتصادياتها .

أما الرسالة المحمدية فقد جاءت لتحقيق أهدافها السامية بما رسمت من قواعد ومبادئ . وكان النبى الكريم وكبرى صحابته فى سلوكهم وتصرفاتهم خير أسوة تقتدى لتقرير هذه المبادئ .

وحياة محمد صلى الله عليه وسلم صفحة رائعة ومثال سام للخلق القويم من الوفاء والصدق والتواضع والايتار والمحبة .

ولم يعرف عنه أنه منح نفسه امتيازاً أو سلطة خاصة . وكثيراً ما كان ينزل على رأى يخالف رأيه إذا وجد فيه صواباً . والمنصفون من مفكرى الغرب فى العصر الحديث يعترفون بذلك . وفى مقدمة هؤلاء الغربيين المفكر الانجليزى « ب. سميث » فى كتابه « محمد والدين المحمدى » . انه بقول : ان أعجب الأمور فى حياة محمد أنه لم يدع قط القدرة على اتيان المعجزات . فأى شئ قال انه يفعله رآه أتباعه وهو بفعله ، ولم ينسب أحد منهم اليه معجزة من المعجزات . بل ان محمداً نفسه حرص دائماً على أن ينكر قدرته على الاتيان بها .. فأى دليل اذن أقوى من ذلك على الاخلاص يسكن أن يسوقه انسان ؟ لقد ظل محمد طيلة حياته وليس له لقب يفخر به الا أنه نبي مرسل من عند الله . واذا كان لأى فرد أن يدعى الحق فى تلقى الوحي من السماء فهو محمد . لقد كانت له كل السلطات دون أن يكون لديه أدواتها .. وكان عادلاً نبلاً ، فلم يكن يعوزه الرفق بأعدائه اذا ما استبانوا وجه الحق واتبعوا دعوته . وقد كان موقف مكة العدائى الطويل بحمل على البطش بهم بعد فتحها والتغلب على كفارها ، ولكنه عفا عنهم ، مدفوعاً بكرم خلقه ؛ ملقياً بذكرىات الماضى بسا فيها من اهانة وسخرية واضطهاد وتصدد فى زوايا النسيان .. الخ » (١)

وتحدث الكاتب الأمريكى « واشنجتون ارفنج » فى كتابه « حياة محمد » فقال : لقد احتفظ محمد — وهو فى أوج سلطانه

B. Smith : Muhammad and The Muhammedan Religion P. 42.

— ببسالة الخلق التي عرفت عنه في كل أدوار حياته . وكان يكره
'إذا دخل مكانا أن تؤدي له تحية غير عادية (١) .. ولم يكن له
ملجأ في أوقات شدته غير الصلاة والثقة بالله . وعندما وقف على
سير ابنه إبراهيم ساعة احتضاره كان التسليم لارادة الله
واضحاً في سلوكه ، بينما كان يعاني أقصى ألوان الحزن . وكان
عزائمه أنه سيلقى به ثابة يوماً ما في جنة الخلد » (٢) .

« ما كبار صحابته — رضوان الله تعالى عليهم — فكانوا
القدوة الصالحة لقوة الخلق والعدل والتواضع والتحاب
والتسامي . والمقام لا يتسع لذكر الأمثلة الكثيرة الدالة على ذلك .
بيد أنني أذكركم بقول الصديق أبي بكر — رضى الله عنه —
حين ولى الخلافة : أما بعد فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم ،
فإن رأيتموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتموني على باطل
فسددوني . ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ،
وأضعفكم عندي القوى حتى آخذ الحق منه . أطيعوني ما أطعت
الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم . أقول قولي هذا
وأسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ » . ونحن نستشعر في هذا القول التواضع
الجم ، والاعتصام القوى بحبل الدين ، ومناصرة الحق مهما يكن
أمره . وأذكركم بقوله عمر في إحدى خطبه : ألا اني والله ما
أرسلت عسالي اليكم ليضربوا أبشاركم (أي جلودكم) ، ولا

---

(١) وفي ذلك نقول عليه السلام « لسب من ملوك العجم أو الروم ، انما انا ابن
امراء كانت تاكل العبد » .

Washington Erving : Life of Mohammed P. 105.

ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم اليكم ليعملوكم دينكم
وستنكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى . هو الذي نفسى
بيده اذن لأقصنه (أى آخذ منه القصاص) . فوثب عسرو بن
العاص فقال : يا أمير المؤمنين أفرأيت ان كذ رجل من المسلمين
على رعيته فأدب بعض رعيته انك لمقصه ؟ فقال عسر : والذي نفسى
عمر بيده لأقصنه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوههم ، ولا تمنعوههم
حقوقهم فتكفروهم .. الخ » (١) . وأذكركم كذلك بصنيعه مع
جيلة بن الأيهم ملك غسان ، فقد أسلم هذا الملك وأسلم معه
قومه ، ففرح بذلك عمر بن الخطاب ، وأكرم مشواه لما وفد عليه .
وبينما كان جيلة يطوف يوما بالكعبة اذ وطىء أعرابى على طرف
ازاره فانحل ، فالتفت اليه جيلة ولطمه على وجهه ، فشكاه
الأعرابى الى الخليفة عسر ، فأمر عمر باحضاره وأوقفه أمامه
بجانب الأعرابى وقال له : اما أن يلصك الأعرابى كما لطمته ؛
واما أن نفتدى منه اللطمة بالمال ان قبل هو ذلك ، فقال الملك :
أما يفرق بين الملوك والسوقة ؟ فرد عليه عسر بملء فيه : « لا ، قد
سوى بينكما الاسلام » فانصرف جيلة مغاضبا وارتد الى
نصرانيته . ولكنه بعد أن ذهب عنه الغضب واثاب الى رشده فندم

تنصرت الأشراف من عار لطمة

وما كان فيها - لو صبرت لها - ضرر

---

(١) انظر امالى المرتضى ٢ / ١٠٨ .

تسكنفنى فيها لججاج ونخسوة
وبعت لها العين الصحيحة بالعمور
فيا ليت أمى لم تلسدنى . وايتنى
رجعت الى القبول الذى قاله عسر

على فعلته . وأنشأ قصيدة يبدى فيها ندمه ، يقول منها : (١)
فأنت ترى هذا الخليفة العظيم يحقق المساواة التامة التى
نادى بها الاسلام . ثم انظروا الى تواضع عسر فى القصة التى
ذكرها الطبرى ، ونحن نوجزها لك فيما يلى :

لما أتى عسر بن الخطاب نزول رستم القادسية كان يستخبر
الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح الى حين اتصاف
النهار ، ثم يرجع الى أهله ومنزله . فلما ألقى البشير سؤاله من
أين ، فأخبره ، قال يا عبد الله حدثنى ، قال : هزم الله العدو ..
وعمر يخب معه ويستخبره ، والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه
حتى دخل المدينة ، فاذا الناس يسلمون عليه بامرة المؤمنين ، فقال
الرجل : فهلا أخبرتنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ فجعل عسر
يقول : لا عليك يا أخى ! لا عليك يا أخى ! .

---

(١) اقرأ القصة والقصيدة كلها فى كتاب الإمامة والسياسة ١/ ٩٢ .

وأبلغ من ذلك دلالة على التواضع والرحمة أنه لما انتصر المسلمون في حروب الشام ذهب عمر الى مدينة دمشق ليعقد المعاهدة واستصحب معه رفيقا له ، ولم يكن معهما الا مطية واحدة ، فكان عمر يركب مرحلة ثم ينزل ويأمر رفيقه بالركوب مرحلة ويمشي خلفه . ولما وصل الى دمشق كلن الدور في الركوب لعلامه . فدخل المدينة على هذه الصورة ، ولم ير في هذا غضاظة . فلما رأى الناس منه ذلك دهشوا من تواضع هذا الخليفة العظيم ورحمته ، وأقبل الكثير منهم على الاسلام بقلوب راضية (١) .

وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه - اشترى ثوبين ، أحدهما أنفس من الآخر ، فأعطى عبده خيرهما وأثمنهما ، واستبقى الآخر لنفسه ، فقال العبد : أنت يامولاي أحق بهذا الثوب ، فقال له على : كلا انك شاب تزهو بزيك ، أما أنا فقد هرمت (٢) .

الحق أن هذه الخلال الحميدة وتلك التصرفات السامية النبيلة تعتبر مثالا عليا يتأسى بها الناس في كل زمان ومكان . وهذه الصفات هي التي جعلت هؤلاء البدو الرعاة سادة العالم وقادته حين كانوا يستمسكون بعروة الدين ويعتصمون بحبله .

---

(١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٩٨ .

(٢) مقاتل الطالبين للأصفهاني ص ٢٠٧ .

وبذلك استطاعوا أن يقيسوا حكومة قوية راسخة ، فيها كل مقومات الحكومة الرشيدة التي يتصايح بها فلاسفة النظم الدستورية في العصر الحديث .

وإذا كان لنا أن نصف الحكومة التي نص عليها القرآن الكريم بصفة من صفات الحكومة العصرية فقد حق لنا أن نقول انها الحكومة الديموقراطية في أصلح أوضاعها ، لأنها حكومة تشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية كما نص على ذلك كتب الله في أكثر من موضع ، مثل قوله : « وأمرهم شورى بينهم » وقوله « وشاورهم فى الأمر » ، وقوله : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » . وقوله : « اننا أنا بشر مثلكم يوحى الى اننا الهكم اله واحد » ، وقوله : « وما أنت عليهم بجبار » ، وقوله : « لست عليهم بمسيطر » .. الى غير ذلك من الآيات . وجملة ما يقال فى هذه الحكومة لقرآنية أنها الحكومة التي تكون لمصلحة المحكومين ، لا لمصلحة الحاكمين .. يطاع فيها الحاكم ما أطاع الله ، فان عصاه فلا طاعة له عليهم « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا » ، « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » فكل أركان « حكم الأمة للأمة » قائمة فى هذه الحكومة القرآنية .

(٦)

لقد جاء الاسلام — كما نرى — والعالم في ميسس "الحاجة" الى رسالته السامية العظيمة التي ردت للبشرية كرامتها ، ورفع من قيمة الفرد ، وجعلته يشعر بعزته في ضل الاسلام ، وبمسدود التامة في الحقوق والواجبات ، يستوى في ذنت الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة .

وكان النبي وصحابته يعاملون مواليهم أكرم معاملته . بل انهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم في كثير من "أحيان" كما رأينا . فلا عجب اذا رأينا أسامة بن زيد مولى الرسول عليه السلام لا يرغب في أن يتركه ويذهب مع أبيه الى مكة ليعايشه ، ويؤثر البقاء مع الرسول الكريم لسمو معاملته وجلال شمائله ونبل رعايته التي تفوق عطف الأبوة ، حتى انه أمره على الجيش الذهاب الى الشام ، وفيه عدد كبير من كبار الصحابة وعظماء قريش كانوا يحاربون تحت امرته .

مما سبق ندرك في غير عسر أن الاسلام جاء صالحا للناس جميعا ، وانه سائر سنة التطور وناموس التدرج الانساني . ولا يمكن في تشريعاته يخص البيئة التي انبثق منها ، وانما كن في كل ماحره مراعي الانسانية كلها على مر العصور والأزمان في بقاع الأرض جميعا .

ونحن اذا نظرنا الى التشريع الاسلامى وجدنا أنه يستمد مواده من مصادر أربعة :

أولها : الكتاب ، وهو القرآن الكريم فى كل ما جاء به من الأوامر والنواهى ، سواء فهم ذلك من صريح عبارته ، أو عن طريق الاشارة أو الدلالة .

ثانيها : السنة ، وهى كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهى تستهدف تفصيل ما أجمله القرآن ، أو تبيان ما سكت عنه ، بشرط أن يتفق وروح القرآن ويهضمه العقل الناضج البصير ، لنخرج بذلك الأحاديث المدسوسة على رسول الله .

ثالثا : الاجماع ، وهو اتفاق أعلىة أهل لحل والعقد والثقات من مجتهدى المسلمين على رأى من الآراء فى أمور الدين والدنيا ، فيصبح بذلك قانونا شرعيا يجب الأخذ به .

رابعا : القياس ، وهو الحاق فرع بأصل ، ويكون ذلك فى الأشياء التى لم يرد فيها نص . فالإنسان يحكم عقله ، مستهديا روح الكتاب والسنة ، ويفيس ما يعرض له على ضوء الغاية من التشريع ، وعلى ضوء ادراك العلة فى الأمر والنواهى .

هذه هى المصادر الأربعة التى تعتبر منبعا للتشريع الاسلامى ، وقد وجدت على هذا الترتيب المتسلسل . فالقرآن فى المقدمة لأنه الأصل فى التشريع ، قال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من

شيء » وقال جل شأنه : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ؛ ولأنه جاء عاما جامعا شاملا لكل التشريعات الالهية التي سبقته ، يقول الله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » . ولكنه راعى سنة التطور وعوامل البيئة وظروف الزمان والمكان . ونراه يضع لبعض الأوامر والنواهي حدودها ويفصل أغراضها أحيانا ، وأحيانا أخرى يدعو الى أمور محملة ليس فيها شيء من التفصيل والتحديد ، مثل اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وبعض العبادات الأخرى والمعاملات ، وترك تفصيلها لأقوال الرسول وأفعاله ، وللمصدرين الآخرين وهما الاجماع والقياس .

ثم انه ترك أشياء غير غافل عنها ، لأنه - كما قلنا - جاء مرنا مسائرا حاجات الناس واختلافهم في ظروف الحياة وفي جميع الأطوار جيلا بعد جيل . فلم يشأ أن يقيدهم في دائرة مقفلة من القوانين التي لا تسير مصالحهم ولا تنهض بمطالبهم . يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : من الأمور التي روعيت في التشريع التقليل من التقنين . وهذا يتجلى في أن الأحكام التي شرعها الله ورسوله لم تشرع الا على قدر الحاجة التي دعت اليها ، والأقضية والحوادث التي اقتضتها . ولم تشرع منها أحكام لحل مسائل فرضية أو الفصل في خصومات محتملة . ويتجلى أيضا ما ورد في القرآن والسنة من النهي عن الاكثار

من الأسئلة التي تقتضى تشريعا ، فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم » . ونهى رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فقال : « أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسأله » ، وقال عليه السلام : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » (١) ويمضى الشيخ خلاف قائلا : والحكمة في هذا أن التشريع إنما هو لدفع حاجات الناس وتحقيق مصالحهم ، فينبغي في كل عصر على تشريع ما اقتضته حاجاته وتحقيق مصالحه ، حتى لا يجد اللاحقون من تشريع السابقين عقبات تحول دون تشريع ما يدفع حاجاتهم ويحقق مصالحهم » .

ثم يلي المصدر الأول في الأهمية المصدر الثاني وهو السنة . ثم يأتي الاجماع بعد ذلك ، ويشترط في علمائه أن يكونوا معروفين بالصلاح والتقوى والجرأة في الحق . وهو لون من ألوان الشورى وتبادل الآراء ، قريب الشبه بالحياة الديموقراطية الحديثة .

---

(١) انظر كتاب : علم الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي « لعبد الوهاب خلاف ص ٢٤ .

ورابع هذه المصادر القياس ، ويراعى فيه أن يكون متفقاً مع روح الاسلام ، متشبيهاً مع ما ينشده من اصلاح ورقى للانسان .

ولا مشاحة في أن المصدرين الأخيرين «الاجماع والقياس» فيها ميدان فسيح لوضع تشريعات تساير انتطور البشرى والرقى الانسانى فى جميع العصور والبقاع .

وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته الى الاجتهاد والرأى فيما لم ينزل فيه حكم صريح فى كتاب الله أو سنة رسوله . فقد روى البغوى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسوله ، قال : فان لم تجد فى سنة رسوله ؟ قال : أجتهد رأى لا ألو . ف ضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله (١) .

وقد أوصى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أبا موسى الأشعرى لما ولاه قضاء الكوفة وصية طويلة قيمة يقول له فيها : ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الى الحق ، فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التماذى فى الباطل « ثم يقول له : الفهم الفهم فيما تلجأج

---

(١) السيوطى : الاتقان ١١٧/٢ .

فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة ، ثم اعرف الأشباه والأمثال ،
وقس الأمور بنظائرها .. الخ » (١) .

ولرب قائل يقول : ان هذه التشريعات تتصل بالأمور
الدنيوية ليس غير . ولكن الرد على ذلك يسير : فان أمور الدنيا
والدين فى الاسلام ملتزمة ، يكمل بعضها بعضا . فالدين وسيلة
لاصلاح المجتمع الدنيوى ، كما أن أعمال المرء فى دنياه هى التى
تقرر مصيره فى الآخرة . و لعبادات كلها وسائل لتحقيق غايات
سامية هى لب الاسلام وجوهره وحقيقته ، مثل الصدق والوفاء
والاخلاص والتواضع والحنان والتراحم والتكافل وبقظة الضمير
وغير ذلك من الصفات الكريمة التى يستهدفها الاسلام .

٧

ولعل من أخص ما يمتاز به الدين الاسلامى أنه يدعو بقوة
الى التفكير وطلب العلم ، وهما — لاشك — الأداةان اللتان
تدفعان بالمجتمع البشرى الى الرقى والوقوع على كل جديد نافع .
وذلك لأن القرآن كتاب عقيدة يخاطب الضمير ، ومن ثم فهو يحث
على التفكير ، وليس فيه حكم من الأحكام يشل حركة العقل فى
تفكيره ، أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم . وهذا مكفول
للمسلم فى كتابه ، كما لم يكفل قط فى كتاب من كتب الأديان
الأخرى .. فهو يجعل التفكير السليم والنظر الصحيح الى آيات

---

(١) الكامل للمبرد ٢/١ .

خلقه وسيلة من وسائل الايمان بالله ، يقول تعالى : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه . فقلنا عذاب النار » . وهو يحث المسلم على أن يفكر في عالم النفس كما يفكر في عالم الطبيعة ، يقول الحق جل وعلا : « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى » . وهو يحث المخالفين والمصدقين عظة واحدة ، هي التفكير الذي يغني عن جميع العظات ، يقول تعالى : « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » ، ويقول : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » ، ويقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » .

ولا يرتفع المسلم بفضيلة كما يرتفع بفضيلة العلم ، يقول تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ويقول : « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . ولا يسأل المسلم ربه نعمة أجل وأقوم من العلم . يقول الله : « وقل رب زدني علما » ، ويقول : « انما يخشى الله من عباده العلماء » .

وربما كانت فضيلة الاسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحشهم على ولوجها والتقدم فيها وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم .

ومما تمتاز به الفرائض الاسلامية كذلك أنها تقصد الى صلاح الفرد أو صلاح الجماعة .

فصلاة الجمعة واجبة على المسلمين مقدمة على البيع والشراء ومطالب المعاش « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » .

نعم انها لفسحة كريسة من الزمن تعلو فيها الجماعة عن صفائر الحشع وأطماع الدنيا ، وتخرج من ضيق هذه الشواغل الدنيوية الى غاية ارفع واسمى من هذه الغاية ، وتذكر ما ينفعها ذكره كلما تستغرقها ذكر المنافع والغوايات ، وترى عظماءها وصغراءها معا فى ساحة واحدة بين يدى العظمة الالهية التى تطامن من كبرياء العظيم وترفع من نفسية الصغير .

واذا صلى المسلم منفردا فى سائر الصلوات الأخرى فهو فى انفراده يشعر فى أعناق نفسه بأن هناك آصرة كبرى تجمع بينه وبين سائر المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، وهم اتجاههم جميعا وجهة واحدة ، واستقبالهم معا قبلة واحدة ، ودعاؤهم بدعاء واحد ، وإن تباعدت بينهم الديار .

وحسب المسلم أن يقف بين يدى الله خمس مرات من مطلع الشمس الى زوال شفقها ليظهر نفسه من شوائب الدنيا ، وتمتزج

حياته بالعنصر الالهي ، ويحاول جهد طاقته ألا يأتي اثماً أو يقترب ذنباً « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .

والزكاة مصحة للجماعة ، لأنها تقيم دعائم التعاون بين الأغنياء والمحرومين ، وتعالج مشكلة الفقر والحاجة عاجلاً يقوم على التعاطف والتكافل . فضلاً عما فيها من ترويض للنفس على بذل جزء من المال العزيز عليها ، وتعويدها السباح بالبذل والابتدأ وشعورها بأنها مسئولة عن غيرها فيما أفاء الله عليها من رزق في الحياة .

والحج مؤتمر عالمي يعقده المسلمون كل عام في موعد معروف ، فيجتمعون في صعيد واحد ويتعارفون ويتشاورون ، ويتذاكرون في أمورهم ، ويفضي بعضهم الى بعض بما يعلمون من أحوالهم وما يشكون من متاعبهم ، ويستعيدون أمام أعينهم سالف شؤونهم وغابر مجدهم ، فلا يصبرون طويلاً على حاضر دون ذلك الماضي العظيم .

أما الفرد فانه يغنى من حجه مغائم كثيرة ، اذ يعود رياضته النفس على المشقة وينشطه بعد طول اللبث والجمام ، ويزوده بمعارف قيمة يكتسبها من السياحة ما كان يسكنه الحصول عليها بدونها ، وهي معارف تفتح البصائر والقلوب وتقشع عمى الأبصار وحجاب الأسماع ، يقول الله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .

والصيام له مظهر اجتماعي ذو روعة وجمال .. ولنتصور
أسرة ضخمة عظيمة تتكون من مئات الملايين تنتشر في جوانب
الأرض وتقترب شعائرها الدينية كل يوم بأوثق ما يتصل بالإنسان
في معيسته اليومية ، وهو أمر الطعام والشراب ومتع الأجساد ..
ملايين من الناس في بقاع الأرض . يطعمون على نظام واحد ،
ويسكون عن الطعام على نظام واحد ، ويستقبلون ربهم على
نظام واحد . وقلما انتظمت أسرة يعيش أفرادها بين جدران بيت
واحد على مثل هذا النظام .

أما الفرد فانه يستفيد من الصيام خير ما يستفده الإنسان
في حياته الروحية وفي حياته الخلقية ، وهو ضبط النفس وشحن
عزيمتها والتسلط عليها ، والشعور بوعشاء الجوع والعطش ،
فيتولد في نفسه الشعور النبيل بالطعام المحروم ومعاونة الفقير .

ومدار هذه الفرائض كلها على السباحة واليسر ، لا على
العسر والارهاق ، يقول الله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من
حرج » ، ويقول جل شأنه : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر » ، ويقول النبي الكريم « ان الدين يسر ولن يشاد الدين
أحد الا غلبه » .

ومن ثم فليس هناك شعائر دينية خير من شعائر الاسلام .
فهى أصلح هذه الشعائر المفرد والجماعة دينا ودنيا في جميع
العصور .

هذه هي شعائر العبادة ، وهي — كما نرى — تنظم علاقة العبد بربه ، ففيها تهذيب للروح وتطهير للنفس ، كما أن فيها بالاعتناء ما يفتح للإنسانية آفاقا فسيحة من المؤاخاة والمساواة والتعاطف والتراحم ، مما هي في مسيس الحاجة إليه في كل حين .

أما ما يتصل بعلاقة العبد بأخيه العبد ، من معاملات ورسم لقواعد المعاشرة والمخالطة والسلوك في السلم والحرب فهي آية الآيات في السمو والكمال والابداع مما يعجز أساطين الفكر والسياسة والاجتماع في العصر الحديث عن الاتيان بمثله . وصدق الله العلي الكبير « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

فأين هؤلاء من قول الله تعالى في مقابلة الاساءة بالاحسان وأثر ذلك : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . وقوله : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، وقوله في ايثار العفو : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للمصابرين » ، وقوله « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » ، وقوله في أصول المؤاخاة : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن . ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك

هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ان الله تواب رحيم . وقوله في آداب الزيارة وما فيها من معان انسانية : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلطوا على أهله ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » . أو غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا يتسع المقام لذكرها ، وكلها تحت على الفضائل الانسانية والآداب الخلقية في أسمى ذروتها .

ثم أين هم من قول نبينا الأُمى العظيم في سماحة النفس وأدب المقاضاة .. جاءه عليه الصلاة والسلام رجل يهودى يستأديه ديناً له ، وجذبه جذبة شديدة ، فأتى عمر سيفه وهم بقتل اليهودى ، فمنعه الرسول الكريم وقال له : يا عمر ، ألا أدلك على شيء خير مما تفعل ؟ فقال عمر : بلى يا رسول الله ، فقال النبي : مره بحسن المطالبة ، ومرنى بحسن الأداء ، رحم الله رجلاً سيحاً اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى » (١) .

وقواه في ضبط النفس وكبح جماحها : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يصرع نفسه عند الغضب » .

---

(١) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للخضرى ص ١٥٦ .

وقوله فى اعطاء كل ذى حق حقه : « ليس منا من لم يوقر
كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه » .

وقوله فى التراحم و نتعاضف : « الراحمين برحمهم الرحمن .
ارحسوا من فى الأرض يرحسكم من فى السماء » .

وقوله فى أدب الصحبة : « اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان
دون صاحبهما فان ذلك يحزنه » .

وقوله فى الحفاظ على الصداقة : « لا يجعل لمسلم أن يهجر
أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما
الذى يبدأ بالسلام » . وقوله فى لحب على العدى وتجنب
الظلم الذى هو أس البلاء بين الحاكم والمحكوم « اتقوا الظلم فان
الظلم ظلمات يوم القيامة » ، وقوله : « اتق دعوة المظلوم فانه
ليس بينها وبين الله حجاب » .

وقوله فى آداب المجالس : « لا يقين أحدكم رجلاً من
مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم » .

وقوله فى الحث على التواضع : « ألا أخبركم بشر عباد
الله ؟ اللفظ المستكبر » أو .. أو .. الى غير ذلك من الأحاديث
الكثيرة التى لا يعيها حصر . وكلها ترسم للناس جميعا المثل الأعلى
فى حياتهم وفى معاملاتهم وفى علاقاتهم بعضهم ببعض . وهى
صالحة لهم على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم وأزمانهم .

ونحن نسوق هذه الأمثلة من كتاب 'الله' ومن أحاديث نبويه
لنبين أن تشريعات الاسلام المثلى ترسم للناس مجتمعا مثاليا
ساميا كاملا فيه غمزة لغامز أو ثغرة لنافذ . وما أصدق
ما قاله المفكر الانجليزى « أوليرى » فى كتابه « بلاد العرب قبل
محمد » (١) : ان الانسان ليحار فى أمر هذا الرجل الأمى الذى
وضع للعرب برسائله لسامية مجتمعا عاليا قويا ترفرف عليه
المؤاخاة والنظرة الصحيحة للحياة ، بعد أن كانوا هسجا لايطمع
أحد فى صلاح أمرهم ، لأنهم كانوا قبل الاسلام يضربون فى بيداء
الجهالة والأحقاد والتمزق « ثم قال بعد كلام : « فأى مصلح
اجتساعى فى عصرنا يستطيع أن يضيف الى هذا المجتمع الاسلامى
شئنا يسد به نقصا يكفيه .

(٩)

وقبل أن أتنهى من مقالى أحب أن أقول ان هناك سؤالين
يترددان فى نفسى أو أن أبسطهما أمامنا وألتمس لكل منهما
جوابا على ضوء ما ذكرنا . وأظن أن المعنيين بدراسة التشريع
الاسلامى والمواءمة بينه وبين مقتضيات العصر الحديث مهتمون
بهما كل الاهتمام وهما :

O'Leary : Arabia before Muhammad P. 204.

الأول : هل التشريع الاسلامى يخضع لظروف الزمان والمكان ؟ أم أن ظروف الزمان والمكان هى التى تخضع للتشريع ؟

الثانى : هل الاسلام يقبل تغيير وسائله ومظاهره فى جيل بعد جيل ما دام فى ذلك حفظ لجوهره وتحقيق لغاياته ؟ أم أنه لا يقر تغيير هذه الوسائل وتلك المظاهر وان لم تعد صالحة لتحقيق غاياته والمحافظة على جوهره ؟ وجوابى عن السؤال الأول أن التشريع الاسلامى هو الذى يخضع للبيئة وظروف الزمان ، لأن المقصود من التشريع هو تحقيق مصالح الناس المشروعة وسعادتهم وعدم تكليفهم ما يشق عليهم .

والمعروف أن مصالح الناس ونظراتهم الى الحياة وحكمهم عليها تختلف بالنسبة لهم باختلاف الزمان والمكان . والباحث فى التشريع الاسلامى من أول القرن الثانى الهجرى الى منتصف القرن لرابع يجد أن أئمة المجتهدين والمشرعين راعوا طبيعة هذا الاختلاف وما يقتضيه ذلك من اخضاع التشريع الاسلامى لظروف الزمان . فالامام الشافعى رضى الله تعالى عنه أنشأ مذهبين : أحدهما قديم ، وقد أنشأه فى العراق ، والآخر جديد وقد أنشأه فى مصر . والمذهبان يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً بينا . ولم يأخذ عليه أحد أنه أخطأ أو ضل السبيل وإنما عمل بما تقتضيه طبيعة الأشياء واختلافها بين أمة وأمة وبين زمان وزمان . ويقول المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف : من

الأمر التي روعيت في التشريع الإسلامي مسأيرته مصالح الناس ، وبرهان هذا أن الشارع علل كثيرا من أحكامه بمصالح الناس ، ودل بشواهد عدة على أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصالح الناس . والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ولهذا تسرع الله بعض الأحكام ثم أبطلها ونسخها لما اقتضت المصلحة تعديلها . فقد فرض الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه وفرض الاتجاه إلى الكعبة . وفرض عدة المتوفى عنها زوجها حولا . ثم نسخه وفرضها أربعة أشهر وعشرة أيام وحرّم الدم على إطلاقه ، ثم عاد وحرّم المسفوح منه فقط . والرسول نهى عن زيارة القبور ، ثم أباحها . فهذا النسخ وذلك التبديل في وقت التشريع برهان على أن التشريع الإسلامي سائر مصالح الناس مادام ذلك لا يهدم أصلا من أصول الدين ولا يجلب لأصحابه ضررا .. » (١)

ثم أجيب على السؤال الثاني فأقول : إن الإسلام يقبل من غير شك تغيير وسائله ومظاهره مادام يتأتى من هذا التغيير تحقيق لغاياته في سهولة ويسر وبأوسع طريقة وأدق معنى . فالفقر الذي عالجّه الإسلام في الزمن الأول بالزكاة وبدعوة القادرين على الإحسان قبل أن تتسع أمور الحياة وتتعدد مسائلها إلى هذا الحد الذي نراه ، وقبل أن تنهض هذه الحضارة المادية بما صاحبها من نواح شتى للاحتياج بسبب انتشار العلم

« (١) أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص ٩٦ »

وكثرة الصناعات . أقول ان الفقر الذى عالجه الاسلام
بالوسيلة الأولى لم تعد هذه الوسيلة مجدية فى علاجه ولا
تؤدى الى الهدف الذى ينشده الاسلام ، وهو خلق مجتمع غنى
قوى متكامل . هذا الى أن هؤلاء الذين كان لهم حق معنوم فى
الزكاة لم يعد لهم وجود الآن . فالدولة هى التى تتكفل بتحقيق
الغاية من مشروعية الزكاة ، وهى محاربة الفقر بوسائلها مشروعية
وهى المسئولة عن الفرد بجعله مواطناً صالحاً نافعا فتخلق
له العمل ان كان عاطلاً ، وتعنى به اذا ادركته الشيخوخة ، أو
أقعده المرض عن العمل ، وتبذل أقصى جهدها فى سبيل تعليمه
وتثقيفه حتى يفيد وطنه وأمته ويعرف مكانه فى المجتمع . ولها
أن تفرض فى سبيل ذلك من الضرائب ما تشاء . والعبرة والمعول
عليه فى الاسلام هو تحقيق الغاية وليس المحافظة على الوسائل
ومن استقرأ أحكام الخلفاء الراشدين ومن سار على سنتهم
تبين أنهم وضعوا فى اعتبارهم الأول مصالح الناس والدولة .
فأبو بكر استخلف عمر ، وجمع صحف القرآن التى كانت متفرقة
وحارب ما نعى الزكاة . وعمر لم يستخلف أحدا وترك أمر
المسلمين شورى ، وأمضى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ،
وأسقط سهم المؤلفه قلوبهم وعطل حد السرقة فى عام المجاعة
 ووضع الخراج ودون الدواوين . وعثمان جدد أذاناً ثانيا يوم
الجمعة وجمع المسلمين على مصحف واحد وأحرق ما يخالفه
وورث من طلق زوجته فى مرض موته هرباً من أن ترثه .
ومستند كل منهم فيما صدر عنه مطلق المصلحة ليس غيره

بساطة العقيدة الإسلامية

لقد دعا الرسول العربى الكريم عبدة الأصنام وأتباع نصرانية
ويهودية منحرفتين الى أسمى عقيدة توحيدية ، هى الايمان بأن
لا اله الا الله ، وبأن محمدا رسول الله . وارتضى عليه السلام
أن يخوض صراعا مكشوفاً مع بعض نزعات البشر الرجعية التى
تقود المرء الى أن يشرك بالخالق جل وعلا آلهة أخرى « قل
هو الله أحد الله الصمد ، لم يلد . ولم يولد ، ولم يكن له كفوا
أحد » .

ولم يلجأ الرسول - لكى يقود الناس الى الايمان بالله
واحد - الى استهوائهم بروايات عن أحداث تنحرف عن سبيل
الطبيعة السوى ، تلك الأحداث التى تسمى معجزات . ولم
يكرههم على اصطناع الايمان والتزام السكينة ببعض التهديدات
السمائية التى لا تؤدى الا الى تعطيل قدرة الانسان على
التفكير .

بل انه - عليه السلام - دعاهم ببساطة ومن غير أن يحملهم
على الابتعاد عن عالم الحقيقة ، الى التفكير فى الكون وسننه .

ولما كان واثقا بأن كل عاقل سوى الفكر لابد أن يؤمن آخر الأمر
بالإله الواحد الواجب الوجود . فقد اكتفى بدعوة الناس الى
أن يقرأوا كتاب الحياة . وقد أشار الإمام محمد عبده الى أن
الرسول العظيم كان يكتفى بمخاطبة خسير الفرد ذاته (١) .
انظر اليه يتلو عليهم قول الله تعالى من سورة البقرة : « وانهم
إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحيم . ان في خلق السموات
والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في
البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ،
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .

والقرآن الكريم يدعو الناس في مواطن كثيرة الى التأمل
في البراهين القوية الحاسمة التي تقدمها الطبيعة والتي تدل
على كمال قدرته وتعام عظمته . وأنا أجتزئ هنا بذكر بعض
الآيات من سورة الرحمن : « والأرض وضعها للأنام فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام ، والحب ذو العصف والريحان ،
فبأى آلاء ربكما تكذبان . خلق الإنسان من صلال كالقنار
وخلق الجان من مارج من نار . فبأى آلاء ربكما تكذبان . رب
المشرقين ورب المغربين ، فبأى آلاء ربكما تكذبان . مرج
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يغيان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان

---

(١) رساله التوحيد ص ١٩٥ .

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان . وله
الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام ، فبأى آلاء ربكما تكذبان »

وقد اندثرت الوثنية بفضل الاسلام ، ولم يقو دين آخر
عنى أن يقهرها تماما . وبفضل الاسلام تحرر مفهوم الكون
وشعائر الدين وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع المسوخ
نتى كانت تحط من قدرها ، وتحررت العقول الانسانية من
'نهيى' ، وأدرك الانسان آخر الأمر مكانته الرفيعة « ولقد
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . ولم يذل الانسان
نفسه الا أمام الخالق رب العالمين ، وتعين عليه فى الواقع أن
يقول مع الرسول الكريم : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى
ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت » .

وقد أطلق الاسلام ارادة الانسان من القيود التى طالما أبقتة
موثقا الى ارادة أناس آخرين ، أو الى ارادة قوى أخرى
يدعونها خفية . فقد سقط الكهان ، وحفظت الألغاز المقدسة
الزائفون ، وجميع هؤلاء الذين تظاهروا بأنهم وسطاء بين الله
والانسان . أقول لقد سقط هؤلاء عن عروشهم ، وغدا الانسان
خادم الله وحده ، ولم تعد تشده الى الآخرين من الناس غير
التزامات الانسان الحر نحو الانسان الحر .

وبينما قاسى الناس فيما مضى مظالم الفروق الاجتماعية أعلن
الاسلام المساواة بين البشر وجعل التفضل بين المسلمين على

أساس التقوى والاعتصام بحبل الدين « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » لا على أساس المحتد والجاه والمال والسلطان . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم »

ولقد أزال الاسلام السرية لتي أضفاها الآخرون على دراسة الكتب المقدسة ، مؤنبا أولئك الذين لا يحسنون غير تلاوة كلمات الكتاب ، ومشبها أولئك الذين يزعمون أنهم يحتفظون بالتوراة بالحمار الذي يحمل أسفارا .

وقد ركز الاسلام دعوته الأولى فى وجوب الاعتراف بوجود اله واحد فى جوهره وفى صفاته وفى أفعاله ، وهو ذو قدرة كلية كاملة ، وهو سيد الكون وسيد يوم الحساب ، ويجب أن يعتمد عليه كل مخلوق ، ويؤمن به ايمانا كاملا لا يعتوره وهن .

والآيات القرآنية التى نزلت فى فجر الدعوة الاسلامية كانت تتناول موضوعات الموت والبعث والخلود والحساب وما اليها . وقد أندر الله أولئك الذين لا يتوبون اليه ولا يسلمون اليه أمرهم بالعقاب الرهيب ، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون . والويل كل الويل لأولئك الذين يجرءون على مخالفة الأنبياء المرسلين اليهم . ان الله سوف يستأصلهم ويقطع دابرهم . وهو الذى يعرف كل شئ ، ويرى كل شئ ، ويسمع كل شئ . انه خالق السماء والأرض ، والحياة

والموت ، انه رب العرش العظيم . وان ارادته لمطلقة ، وقونه لا سبيل الى مقاومتها . وكل هذه الصفات تتجلى فيما صنع ان كل شئ فقير اليه ، أما هو ففى عبا أبدع ، وهو لا يسبه أيا من مخلوقاته . والصلة الوحيدة التى تجمعها بها هى أنه خلقها ، وهى له واليه مرجعها .

ولكن هذا الاله القوى الجبار هو أيضا له عادل ، وهو لن يضع أجر من أحسن عملا ، ولا يظلم أحدا من عباده فتىلا .

وكثيرا ما بحث لاهويو المسيحية ورجال الدين الاسلامى مسألة الارادة الانسانية ، وهل الانسان حر فى ارادته أو غير حر فيها . وقد اختلفوا فى ذلك طرائق قسدا . ولكنهم جميعا كانوا لا ينكرون البدهية السالفة القائلة بالعدل الالهى . كما كان المسلمون الأوائل لا ينكرون أن أفعال الانسان ، صالحها وطالحها ، هى ثمرة حريته الكاملة . وقد استخلصوا ذلك من الآيات الواردة فى القرآن الكريم ، كقوله تعالى : « وما ألتناهم من عملهم من شئ » ، كل امرئ بما كسب رهين » ، وقوله : تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ، وقوله جل وعلا : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » ، قوله : « ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب » ، وقوله تبارك وتعالى : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » . وغير ذلك من الآيات الكريمة التى تدل فى صراحة

على أن الانسان يأتي من الأفعال ، يأتي بمحض اختياره .
ولذا فهو مسئول عما يفعل . « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

فضمير الانسان نفسه هو الذي يحصل مسئولية أعماله .
والله تعالى لا يوصد سبيله في وجه أحد من عباده . حتى الآثمين
منهم ، فمن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا .
وهو يضمن على كل امرئ القدرة على القيام بالعمل الصالح .
والانسان في علاقته بالله يسكن تشبيهه بالمسافر الذي يرتكب
خطأ في الصحراء حين يبحث عن الطريق التي تقوده الى غايته
التي اليها يقصد . فأما الذي يستحق بفضل ايمانه وعمله الصالح
رحمة الله وعطفه فسوف يجزيه الله بالهداية ، في حين أنه يتخلى
عن ذلك الذي لا ينصرف الى العمل ويتركه وشأنه ، ولا يمد
يده اليه ، ولكنه في الوقت نفسه لن يكون هو الذي يدفع به
الى طريق الشر .

هذا الاله القادر على كل شيء ، الشديد العقاب للعاصين ،
هو أيضا الرحيم ، الحافظ لعباده ، هادي الاثم الى سواء
السييل ، غافر الذنب وقابل التوب ، مستجيب الدعوات ، مغدق
النعمة ، لأن الخير كله بيده .

ورحمة الله تكاد تكون أكثر الصفات ورودا في القرآن
الكريم . وكل سورة في القرآن تستهل بهاتين الصفتين الكريمين:
الرحمن والرحيم ، لأن رحمته في الواقع وسعت كل شيء ، ولأنه

هو نفسه قد أمر بأن تكون الرحمة قانونا لا يصح خرقه . وفي ذلك يقول الرسول الكريم : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : ان رحمتي تغلب غضبي (١) » ، ويقول عليه السلام : « جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه (٢) » .

ومن بين الصفات الالهية نجد صفة الحب ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » . ويقول الله تعالى في حديث قدسي : « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الي عبدي بنى أحب انى مما افترضته عليه . ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافق حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألتى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيدنه (٣) » .

ولرب قائل يقول : ان هذا الذى جاء به الاسلام ليس أصيلا ، وانه يشبه المفهومين اليهودى والنصرانى الى حد بعيد . ولكن ما أيسر الرد على ذلك ، فلم يزعم النبى عليه الصلاة

---

(١) رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى الدرداء .

(٢) رواه ابن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن عمر .

(٣) رواه الترمذى عن ابن عباس .

والسلام أنه جاء بشيء جديد . ولكنه أعلن في جلاء أن الله رسله
ليعيد منه إبراهيم — التي حرفت من بعده — إلى أصله . ويؤكد
ما كان الله قد أوحى به إلى نبيائه السابقين . وأنه آخر الأنبياء
والرسل حملة الشريعة عليهم السلام .

لقد جاء الاسلام في زمن كان الناس منقسمين فيه إلى فرق
دينية وإلى معتقدات متباينة . وكانوا يتقاتلون ويلعن بعضهم
بعضا ، وكانت كل فرقة ترى : بل تعتقد أنها المستأمنة وحدها
على كلمة الله : في زمن كان التمسك والتعصب معتبرين فيه جزءا
ضروريا من الحياة الدينية .

جاء الاسلام وأعلن أن الدين كان في جميع حصور . وعنى
أفواه الأنبياء جميعا ، دين واحد ، وأنه في جوهره كان يدعو
إلى اتعاليم نفسها .. فهو يدعو إلى الأيسر بوحدةانية
الله . وبالخضوع لأرادته ، وبالعسل بأوامره . وبالأخذ
بأسباب الخير واجتناب الشر . وفوق هذا أصر الاسلام
على أن مختلف الأشكال والطقوس التي قدمتها الأديان المتباينة
انبثقت كلها من رحمة الله الذي أتى كل قوم في كل وقت بعينه
دينا يلئم حاجاتهم ويساعد على التطور مع تقدم العقل الانساني .
ولكنه أصر على أنه — عندما نضج الجنس البشرى آخر الأمر
وأصبح ، بفضل الأحداث ، مستعدا لفهم رسالة دينية لاتخاطب
عواطفه فحسب ، بل تخاطب عقله أيضا ، ظهر محمد صلى الله
عليه وسلم ليوفق بين هذه التعاليم كلها لصالح الانسانية ،

وليسوى الخلافات بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،
وليقود الناس نحو تحقيق السعادة فى الحياتين الدنيا والآخرة
على السواء .

والمسلمون جميعا متفقون على أن الايمان بالله يأتى من
الايمان بالأنبياء ولم يكن فى ميسورنا أن تؤمن بالأنبياء أو بآيات
كتاب منزل لو لم يسبق هذا الايمان ثقة النفس الانسانية بوجود
الله وبارساله الأنبياء لحمل هدايته الى الناس .

ومن هنا فإن أول واجبات الانسان أن يتدبر ظواهر الطبيعة
وأن ينأمل فيها لكى ينتهى الى الايقان بوجود الله . ومن هذا
المبدأ الرئيسى ينطلق الايمان بالأنبياء وبالكتب المنزلة .

ان معجزة الاسلام الكبرى هى القرآن ، وهو كتاب كريم
لا يأتىه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بل هو تنزيل من حكيم
حميد . وقد تحدى النبى العرب أن يأتوا بسورة ، بل بآية من
مثله ، فلم يستطيعوا ، ووقفوا مبهورين أمام محكم آياته . ثم
أيقنوا فى قرارة أنفسهم أن هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون
من عمل محمد وهو العربى الأمى الذى لم يكن قبل ذلك يتلو
من كتاب ولا يخطه يمينه ، ولكن فريقا منهم كان يكابر
ويماكس وهو يعلم أنه فى ضلال مبين . ولم يروا بدا أمام عجزهم
التام - وهم أساطين البلاغة وأرباب اللسن والبيان - عن الاتيان
بمثله ، من أن يمتشقوا الحسام ويقاثلوا النبى ، محاولين أن
يقضوا على الدعوة السامية وعلى صاحبها .

ونحن نقرأ في هذا الكتاب العظيم - الى جانب اعجازه التام - تنبؤا ببعض أحداث المستقبل ، ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها كانت مجهولة على وجه العموم . وفيه كذلك اشارات كثيرة الى نواميس الطبيعة والى علوم مختلفة دينية ودنيوية . وكلما سار العلم قدما في مدارج الرقى والتقدم وقع العلماء على الكثير من الأسرار القرآنية .

ولعل من أخص خصائص القرآن أن نصه ظل صافيا لم تمسه يد التحريف عبر هذه القرون الطوال التي تراخت ما بين تنزيله ويومنا هذا ، بخلاف بعض الكتب السماوية التي عسلت فيها يد التبديل والتحريف . وسوف يظل نص القرآن على حاله تلك من الصفاء والسلامة باذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » .

وفي كتاب المسلمين خصيصة أخرى واضحة وهي أنه يتلى كل يوم ، بل كل ساعة في طول العالم الاسلامي وعرضه ولا يقع في القارئ أو السامع ذرة من الملل ، بل على العكس ان المؤمنين يزدادون حبا له واقبالا عليه كلما أكثروا من تلاوته يوما بعد يوم . ولعلنا نحس أنه يوقع في نفس من يتلوه أو يصغى اليه الشعور العميق بالمهابة والخشية .

على أن المرء لا يجد عسرا أو مشقة في استظهاره ، حتى اننا لنجد اليوم آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب . وفي الجمهورية العربية وحدها عدد من حفاظ القرآن أكثر من عدد حفظة الأنجيل في أوروبا كلها .

ان تسار الاسلام سريع لم يتم عن طريق القوة ، ولا
 بجهود المبشرين الموصولة . ولكنه تم لأصاليته واستقامة مبادئه
 ومواءمتها للعقل المستقيم والفطرة انسانية . هذا الى أنه دين
 واقعي لا يحرم معتقيه انضباط التي أحلها الله . يضاف الى ذلك
 أمر هام جدا هو أن الاسلام دين يتسم بالبساطة في جوهره وفي
 منزهه .. فهو دين يسر لا عسر . وقد جاء في الأثر : ما خير النبي
 من أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ٢ ، وقال الرسول
 الكريم : « يسروا ولا تعسروا » . وقد عليه الصلاة والسلام :
 « ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلب » . وهو دين
 ليس فيه تزمت ولا تخرج ولا طبقية ولا استعلاء .. وفي ذلك
 يقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى
 أن يكونوا خيرا منهم : ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا
 منهن » . ولعل من أبرز مظاهر بساطته أنه دين لا يشغل معتقه
 عن دنياه ، بل انه يأمره بأن يأخذ نصيبه من الدنيا وهو يعمل
 للآخرة .. يقول الله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة
 ولا تنس نصيبك من الدنيا » ، ويقول النبي صلى الله عليه
 وسلم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك
 تموت غدا » .

ومن بساطة الاسلام أنه دين ليس فيه رهبانية ، وفي ذلك
 يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رهبانية في الاسلام » ،
 وهو بذلك لا يجافي ناموس الطبيعة البشرية .

وللإسلام عنيدتان أساسيتان أشرنا إليهما في نذير أمفان هما : وحدانية الله ورسالة محمد . وحول هاتين العقيدتين عقائد أخرى تنبثق منها ، استقرت في نفوس المسلمين بعد قرون من الدراسة والمناقشة نيس من ضيغنها بآية حان من الأحوال أن تعوق العلم الحديث أو تعارض الحقائق لفلسفية .

ذلك أن الإسلام لا يضع أى حد أمام قوى العقل البشرى ، ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذى تريد .. ففيمما يتصل بخلق الكون وأصله يقول الله تعالى : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما : وجعلنا من الماء كل شئ حى ، أفلا يؤمنون) . وفيما يتصل بالذراميس الطبيعية يقتصر القرآن على النص على أن قد سن بعض النواميس التى تسير الخليقة والتى لا تتغير .

وبينما نجد جميع الأديان الأخرى تقدم الى أبنائها حبالا ثقيلًا من العقائد التى تثقل كواهلهم يرتوء بها أفهامهم — نرى الإسلام ذا سهولة وبساطة نفيسة كالبلور .. مما كان سببا فى انتشاره السريع أبان انفتوح الأولى بين أناس غرقوا فى اضطراب روحى عميق بسبب الغموض الذى كان يكتنف بعض معتقداتهم الدينية . وهذه السهولة البالغة وتلك البساطة المتناهية اللتان يتصف بهما الإسلام هما السبب أيضا فى انتشاره الموصول اليوم بين الشعوب غير المتحضرة فى آسيا وأفريقية ، لأن الإسلام قادر على النفاذ الى أعماق نفوسهم من غير ما لجوء الى شروح مطولة أو عظمات معقدة .

الإسلام دين السَّعى والعمل

يتهم الشائئون والمربصون بالإسلام ديننا العظيم القوى بأنه يجب الناس الى الزهد ، ويحمل على الدنيا ومتاعها ، ويعيب السعى فيها والتكاثر منها . وهو في نظرهم - قاتلهم الله - لا يصلح أن يكون دين هذا العصر الحديث الذي خطت فيه المدنية خطوات حثيثة ، ولم تسعها رحاب الأرض فيمت بأبصارها شطر السماء .

وهم بذلك يجهلون كل الجهل رسالة الاسلام السامية ، فقد جاء بتعاليمه السمحة ليخرج الناس من الظلمات الى النور ويهديهم سواء السبيل ، فصصح العقائد ، وقوم الأخلاق ، وأصلح العادات ، ونظم أصول الحكم ، ورسم الخطة لبناء المجتمع السليم الذي تتكافأ فيه الفرص وتتضافر الجهود لخير الجميع ، فامتد سلطانه في الشرق والغرب ، وانتشر أتباعه في كل مكان يحملون مشعل هدايته الى بقاع الأرض .. يبنون ويعمرون ، ويعلمون ويؤدبون ، في حركة دائبة وسعى متواصل ونشاط منقطع النظير .. شعارهم في ذلك اصلاح الدين والدنيا ، والتوفيق بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، والأخذ بيد الناس الى ما يريد لهم الاسلام

من خير وسعادة وفلاح ، فكان من أثر ذلك تلك النهضة المثالية الخالدة التي لم تر البشرية لها مثيلا في التاريخ .

كان هذا شأن المسلمين في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعمه في ضلالات الجهالة وتردى في مهاوى التخلف والتهافت .. مجتمعات مفككة متنافرة تتحكم فيها الأهواء ، وتتسلط على عقولها الأوهام والأباطيل ، ويسومها الخسف وسوء الهوان حكام دكتاتوريون عاشوا لأنفسهم ولرغائبهم ليس غير ، فاستعبدوا الناس ، وأماتوا فيهم مثل الخير .

ولم تقف السلطة الروحية في تلك العصور (العصور الوسطى) ضد هذه الأوضاع الظالمة ، بل زوت الناس عن الدنيا وحرمت عليهم كل نشاط يرمى الى تعبيرها والنهوض بها ، وأعلنت فيهم أن الغنى لا يدخل ملكوت السموات . فحبست الناس في سجن مظلم من الأفكار الخاطئة والتعاليم الجائرة ، واعتبرت كل من يتذمر على هذا الوضع ويفكر في الانطلاق الى بحبوحة الحرية الواسعة في الفكر والعمل والسعى والكفاح - اعتبرته آثما زنديقا ، جزاؤه الحرمان من ثواب الآخرة كما يدعون .

ولم تتحرر عقولهم من ربقة هذا التحكم وذاك الاذلال الا بعد أن اتصلوا بالمسلمين في الأندلس ، ورأوا ما يتمتعون به من طيبات الحياة الدنيا مع اعتصامهم بحبل الدين والحفاظ على مبادئه السامية ، عاملين بقول الله تعالى في محكم آياته : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

وفد بهرتهم تلك الحضارة الاسلامية التي شملت جميع
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية .

يضاف الى ذلك ما نسوه ابان الحملة الصليبية على البلاد
الاسلامية من مظاهر النهضة في تلك البلاد ، وعوامل القوة التي
يسرت لها أن تكون صاحبة السلطان والحول والطول طوال فترة
كبيرة من التاريخ .

وعلى أثر هذا كانت نهضة الغرب الذي تحرر من قيوده ،
وتخلص من أوهامه ، وخرج من عزته ، وانطلق في نهم الى الحياة
يضرب في كل مكان ويغزو كل ميدان ، فكانت حركة الاصلاح
الديني والكشوف الجغرافية والمخترعات ، وكان الانتقام من
السلطة الروحية التي تحكمت في عقولهم وطاقاتهم آمادا طويلة ،
فانزوت في دائرة ضيقة بعيدة عن رحاب السلطة الزمنية الواسعة .

وجاء الغرب بعد ذلك بفوته وعتاده وأفكاره ليثار من الشرق
الذي علمه وألهمه ، فتنافست دوله في تمزيق أوصال الأمة
الاسلامية ووضعت أيديها على أراضيها التي تزخر بأنواع الخير
والثروة والنعيم .

وظل المسلمون ردحا من الزمان يتحكم فيهم الأجانب
ويستنزفون ثرواتهم ، ضارين حولهم سياجا كثيفا ، حتى لا تمسوا
أبصارهم الى ضوء الاصلاح والجد والعمل .

وفى غمرة هذا البؤس وهت صلة المسلمين بدينهم . وخيم
الجهل على عقولهم ، ورائت على أحلامهم مبادئ لا تمت الى
الدين بصلة ولا تتفق والمنطق السليم .

وقد تولى كبر ذلك بعض الجهال الذين اندسوا بين العامة
يحبون اليهم الرضا بالدون من العيش ، ويزنون لهم القضاة
والزهد والاستسلام والتواكل فكان ذلك سببا في أن طائفة مد
الاستعمار ، وفى تثبيت أقدام المستعمرين نطفة نذير نزحوا الى
بلاد المسلمين ، فملكوا زمام الثروة فيها واستغلوا كل ما فيها من
مواد أولية ، يصنعونها ثم يبيعونها لنا بأثمان باهظة ، مكافأة لنا
على قناعتنا بقتات المائدة ورضانا بهذا الوضع الذليل .

وقد فطنت الشعوب الشرقية والاسلامية أخيرا الى هذه
الحقيقة فقاموا بهذه الانتفاضات الثائرة التى حطموا بها القيود
وكسروا الأغلال واستردوا حقوقهم المسلوبة . وبدأت بها بسائر
نهضة جديدة شاملة لجميع النواحي ، استعدادا لاستقبال عهد
جديد مشرق ، ترفرف عليه أعلام الحرية ، ويشيع بين جنبااته
الرخاء .

وقد كان هم المستعمرين الأكبر أن يخذروا أعصاب المسلمين
ويمسحوهم بصفات مغرية يطرب لها الجهلاء ، وهى فى حقيقتها
سخرية واستهزاء ، والدين براء منها .. كأن يصفروهم بأنهم فرم
قانعون ، يرضون بالقليل ، ويحمدون الله عليه ، لاتهمهم الدنيا ،

ولا يحرصون على المادة ، يعنون بالروح كل العناية ، وينصرفون الى العبادة ، وينفقون معظم أوقاتهم في لزوم المساجد .

وكانت هذه الكلمات تفعل في نفوس السذج والبسطاء فعل السحر ، فيركنون الى الكسل ، ويحرصون على أن يكونوا في هذه المعاني موضع اعجاب المستعمرين ، ويتركون الدنيا وخيراتها نهبا لهؤلاء الذئاب من الأفافين الذين وفدوا على البلاد مشردين جائعين .. فاذا بهذه لجاليات بعد قليل من الزمن تملك الثروة والجاه والسلطان . ولا تكتفى بذلك ، بل تنشئ المواقير وأماكن الفجور بغية اامة الشعور الوطنى وافساد أخلاق الشباب وصرفه عن التفكير في مصيره .

وفد ساعد على ذلك جهل الناس بالدين في ذلك الزمان وسوء فهمهم لمبادئه وأهدافه .

وفي غمرة هذا الجهل سادت بينهم فكرة لا تمت الى الدين بصلة ، وهى فكرة التوكل على الله بمعنى غير معناه الصحيح ، ناسين قول النبى الكريم لصاحب الناقة حين سأله : أأعقل ناقتى با رسول الله أم أتوكل على الله ؟ فقال الرسول : اعقلها وتوكل على الله .

وكانوا يبررون معتقدتهم هذا بفهم خاطيء لنصوص من القرآن والحديث تبدو في ظاهرها للجاهل كأنها تدعو الى هذا التوكل الكاذب ، من مثل قوله : « وما من دابة فى الأرض الا على

الله رزقها » وقوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . ان الله هو لرزاق ذو القوة المتين » . وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خصاضا وتروح بطانا » ، وقوله عليه السلام : « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله » .

وتستهويهم آيات الزهد ، وأحاديث ذم الدنيا ، والشعر الذى يدور حول هذا الغرض ويحمل ذلك الطابع ، والذى أجاد حفظه وانشاده المنسولون والمتواكلون .

وكانت الخطب المنبرية التى وضعت فى ذلك العهد المظلم صورة معبرة تنعكس على مرآتها أفكار المسلمين فى فترة الضعف والجهل ، وتصور الاتجاه العام والمصير الذى استولى على جانب كبير من أفكارهم .

فهم المسلمون آنذاك هذا الفهم الخاطيء للدين . ونسوا التفسير الصحيح لهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، وعزب عنهم المراد السامى منها ، ومالت نفوسهم الى تلمس الأدلة المتبورة والمعانى السطحية التى توافق مزاعمهم الباطلة .

ثم أذن الله للمسلمين أن تنجاب عن أبصارهم هذه الغشاوة ، وأن يفهموا الى حد كبير مبادئ دينهم العظيم ، فهبوا من سباتهم يستنقدون أوطانهم من أيدي المستعمرين الطغمام ، مستهدين

يهدى الاسلام الذي يأبى للمسلم أن يستذله غيره كائننا من كان « والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ، والذي يفرض عليه الجهاد لحماية الوطن وتخليص الحقوق من الغاصبين واشاعة السلام بين الناس وتأمين حرياتهم . وآيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام في هذا المعنى كثيرة . وكلها تطلب الى المسلم أن يقف في جميع الظروف عزيزا شامخا ، لا يستكين ، بل يسعى ما وسعه السعى لكي يستخلص حقوقه ، ولو بذل في سبيل ذلك حياته . ويعجبني في هذا المقام ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية من أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع عن أهل المدينة خطر الأحزاب في غزوة الخندق باعطائهم ثلث تمر المدينة على أن يرجعوا ولما استتار سعد بن معاذ وسعد بن عباد في ذلك قال له : هل هذا أمر من الله أم رأي رأيته ، فقال : بل رأي رأيته لأكرع عنكم شوكتهم ، وقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ، قد كنا وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى « أي ضيافة » أو يبعوا . أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة ، لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » (١) .

هذا موقف من مواقف المسلمين ينم على العزة ، والأنفة ، وعدم التخاذل والاستكانة . وبذل النفس والنفس لحماية الوطن مهما يكلفهم ذلك .

---

(١) سيرة ابن هشام ٢٠١/٢ طبعة اوردبا .

وان من يتدبر تعاليم الاسلام يدرك في غير عشرين سنة دين
ودنيا ، وقد أفصح النبي الكريم عن ذلك فقال : « اعمل لدنياك
كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .

والله تعالى يأمرنا بالعمل والسعي في الأرض طلبا للرزق
الحلال ، يقول جل شأنه : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعا » ، ويقول سبحانه : « وسخر لكم ما في السموات وما في
الأرض جميعا منه » ، ويقول جل وعلا : « هو الذي جعل لكم
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ، ويقول تبارك
وتعالى : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه
ولتبتغوا من فضله » .

وتفيد هذه الآيات أن في جميع جنبات الأرض متسعا للعباد،
وأن الرزق موجود في كل مكان ، في السموات وفي الأرض ، في
البر وفي البحر ، وأن الله جعل كل شيء مسخرا لخدمتك ، ولم
يقصر نشاطك على ميدان خاص ، ولم يحبسك في دائرة ضيقة
لا تسع طموحك وآمالك وفكرك وكفاحك ، وهو لا يرضى لك
القصور والعجز ، ولا يجب منك أن تكون قادرا على الكمال ثم
تتجهم وتقعده ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » .

هذا هو الميدان الواسع الذي جعله الله مسرحا لنشاطك
فاحارب في جنبات الأرض ، وجل بقوتك وفكرك وجسيم طاقاتك

في هذه الرحاب الواسعة وافهم حكمة الله في اطلاقه حين أمرك بالعمل حيث يقول : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .

وقد وردت آيات عبر فيها القرآن عن العمل بصيغة التذكير، مما يدل على عمومته واطلاقه كقوله تعالى: « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض » كما وردت آيات لم يحدد فيها نوع العمل ، ولم يبين مجاله، ولم يوصف الا بأنه « صالح » وكفى ، كقوله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » . والعمل الصالح هو ما استحسنته العقول السليمة ووافقت عليه الشريعة فمجال العمل واسع وميادينه متعددة .. ألا فليعمل العاملون .

وليس المراد بالعمل — كما ترى — نوعا معينا ، ولا ناحية خاصة منه ، بل المراد به كل نشاط فكري أو بدني ، زراعي أو صناعي أو تجاري ، أو ماشاكل ذلك من كل ما تحتاج اليه المجموعة البشرية ، على شريطة أن يكون هذا النشاط مشروعاً ، يقصد منه الخير للفرد والمجتمع ، ويسير في الطريق الذي رسمه الدين .

والاسلام يريد من المسلم أن يكون عضوا عاملا في الجماعة الانسانية ، ويحتم عليه أن يكون في حياته ايجابيا ، يندمج في البيئة ليفيد ويستفيد ، ويكره السلبية المتخاذلة والانكماش

والانزواء عن معترك الحياة .. والنصوص في ذلك كثيرة في كتاب الله وأحاديث الرسول وأقوال كثير من الصحابة .

والله تعالى لا يرضيه من العبد أن ينقطع للعبادة والتبتل ، فلا رهبانية في الاسلام ، بل أمره أن ينتشر في الأرض لطلب الرزق اذا فرغ من صلاته . يقول جل شأنه : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » . وذهب جماعة الى الرسول الكريم وقالوا له : يا رسول الله ، ان فلانا يقوم الليل تهجدا والنهار تعبدا ، فقال عليه السلام : ومن يكفيه أمره ؟ فقالوا : أينا يكفيه أمره ، فقال : « أيكم خير منه » .

ويأمر الله تعالى نبيه بأن يجد في تحصيل عيشه بعد أن يفرغ من العبادة فيقول : « فاذا فرغت فانصب » أي اتعب واكدح في سبيل الرزق . وكان في قدرة الله أن يحوطه بمطارف النعمة والعيش الرغيد ، ولكنه جعل رسوله — عليه السلام — أسوة حسنة لأئمة .

ويقول نبي الاسلام : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » ، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده . ويقول عليه السلام : « على كل مسلم صدقة » ، ف قيل له : أرأيت ان لم يجد ؟ فقال : يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق » . ويذكر لنا أن الله سيحاسب الانسان على صحته وعمره وماله وعلمه ، كيف استغل ذلك في حياته ، فيقول : لاتزول قدما عبد حتى يسأل

عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاء ، وعن علمه
ماذا عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ » .

ويدعو الرسول المسلمين الى غسل بانجاره وبحببها اليهم
فيقول : « تسعة أعشار الرزق في لتجارة » . كما يبين للصحة
أن رزقه ليس أمرا مفروضا على الناس يأتيه وهو قاعد مستريح ،
بل ان رزقه هو نتيجة كفاحه وسعيه وجهاده ، فيقول : « جعل الله
رزقي تحب خل رمحي » . ويروى أنه رأى رجلا قد ورمت يده
من كثره العمل فقال : « هذه يد يحبها الله ورسوله » .

ويتضح اهتمام النبي بالغسل كضريبة لا بد أن يؤديها الفرد
للجماعة في أنه كان على سفر مع بعض الصحابة فأدركهم الجوع ،
فأسهم كل فرد بنوع من الغسل في تهيئة الشاء للأكل . ولم يشأ
— صلى الله عليه وسلم — أن يجلس دون أن يشاركهم في ذلك ،
فتعهد بجمع الحطب لانضاج الطعام .

فبعد هذا دليل على نظره الاسلام الى قيمة الغسل وأثره في
خير الأمة ؟ ويرى النبي الكريم أن الغسل يحفظ ماء الوجه من أن
يراق في ذل السؤال فيقول : لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي
بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » .

وبين أن الشرف والمروءة تأييان على المسلم — ودينه دين
العزة — أن يكون في وضع أدنى من غيره ، مادام يستطيع أن يعلو

بقدره ، فيقول : اليد العليا خير من اليد السفلى « أى المعطى خير من الآخذ .

والنبي ينفر الناس من الاستجداء ويكرهه اليهم فيقول : من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر . ويقول : لاتزال المسألة بالعبد حتى يلقي الله ولبس في وجهه مزعة لحم .

ويحارب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - التسول ، فيعزr المتسولين ويصادر ما جمعه ، وينفقه في المصالح العامة للدولة .. جاءه سائل مرة فأمر أحد المسلمين أن يطعمه ، ثم جاءه مرة ثانية فوجده يحمل كيسا مملوءا بالطعام ، فضربه بالدرة ونثر كيسه أمام خيل الصدقة المحبوسة للجهاد في سبيل الله (١) . وذلك لأن ما فيه هو من أموال المسلمين عامة ، أخذه بغير حق ، فيرد اليهم باتفاقه في مرفق عام هو ملك لهم جميعا .

والاسلام حين يحث على العمل ويرغب فيه ينهى - كما قلنا - عن الكسل والعجز والتخاذل ، ويستعين من ذلك ، فهو لا يليق بالمسلم الذى اتدبه لأكرم رسالة فى الوجود .. فقد دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم المسجد ، فوجد أبا أمامة جالسا فيه فى غير وقت الصلاة ، فلما سأله عن السبب قال له : ديون لزممتى وهموم لحقتنى ، فأفهمه النبي أن الجلوس

---

(١) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١٠٨ *

فى المسجد والركون الى الكسل لىسا وسيلة يمكن بهما قضاء الدين وتفريج الهم ، وأمره بالسعى والعمل ، ولكن بطريقة لبقة حكيمة لا يعقلها الا العالمون .. فقد أمره بأن يستعين بالله من الهم والحزن ، ومن العجز والكسل . والرسول الكريم لا يستعين ولا يأمر بالاسنعاذة من شىء الا اذا كان مذموما مكروها يأباه الدين ولا يرضى عنه الله ، فكأنه يقول له : نزه نفسك عن العجز والكسل ، وذلك لا يكون الا بالسعى والعمل ، وما دامت النية خالصة والطريق مشروعة فالله يعين العبد وييسر له السبيل حتى يصل الى ما يريد ... يقول أبو أمامة : علمنى الرسول هذا الدعاء أدعوه به كل صباح ومساء : « اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (١) » فعلى أبو أمامة بما أمره رسول الله ، حتى يسر الله له الأمر ، فسدد دينه وفرج همه فى زمن قريب .

وكلنا نعرف قولة عمر المشهورة « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » .

ولم يكتف الاسلام بحمل الناس على العمل فحسب ، ولكنه أمر أن يكون سعيهم الى الخير سعيا حثيثا فى همة ونشاط وصبر

---

(١) نور اليعنى فى سيره سيد المرسلين للغضرى ص ٢١٩ .

ومصابرة وانتهاز للفرص . ولعل هذا هو ما يشير اليه قول الله تعالى : « يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » . والكدح هو المبالغة في العمل وبذل الجهد فيه .

ومن النشاط المحمود المبكور واغتنام الساعات الأولى من النهار في العمل ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « باكروا الغدو (أى الصباح) في طلب الرزق ، فان الغدو بركة ونجاح » ، ويقول : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » .

وكان الرسول ومن سبقه من الرسل يعملون ويسعون في سبيل أرزاقهم . ويحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه علم داود - عليه السلام - صناعة الدروع السابغات ، وألان له الحديد ، وأن نوحا - عليه السلام - كان نجارا ، صنع الفلك وسخر منه قومه كلما مروا به ، وأن موسى - عليه السلام - كان برعى الغنم في مدين للشيخ الكبير « شعيب » ليقوت نفسه ويحصن فرجه

وتحدثنا السنة الصحيحة أن زكريا كان نجارا ، وأن جميع الأنبياء رعوا الغنم وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا الا رعى الغنم ، فقيل له : حتى أنت يا رسول الله ؟ قال : نعم ، كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة » .

وكان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - يجدون في طلب الرزق .. فقد كان أبو بكر الصديق بزازا « تاجر أقمشة » .

وبذكرون أنه خرج صبيحة بيعته بالخلافة حاملا على كتفه أثوابا إلى السوق ، فاعترصه عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وسأوه أن يضرب عن التجارة ليتفرغ لأموار الخلافة ومصالح المسلمين . فقال لهم : وما أنفق على أهلي ؟ انى ان أضعتهم فأنا للسلسين أضيع » ، ففرضوا له فى بيت المال ما يغنيه عن التجاره ويكفى أهله ليتفرغ لمهام منصبه الجديد (١) .

وكان عمر دلالا ، يسعى بين البائع والمشتري . وكان يقول : ما من يوم يأتينى فيه الموت أحب الى من يوم أتسوق فيه لأهلى ، أبيع وأشتري (٢) .

وكان عثمان بن عفان تاجرا ناجحا فى تجارته ، وهو الذى مون جيش العسرة — كما نعرف — من أمواله الوفورة التى جلبها من التجارة .

ويروى ابن عباس أن عليا كان يمنح ليهودى ، كل دلو بتمرة . وكان سعد بن أبى وقاص يبرى النبل . وكان عمرو بن العاص جزارا (٣) . كما كان عبد الرحمن بن عوف صاحب ثروة ضخمة أدرتها عليه التجارة .

وهكذا كان جميع الصحابة والتابعين وكبار المسلمين يعملون ولا يأنفون من العمل مدام شريفا . وتستطيع أن تلتبس الكثير

---

(١) احسن التقاسيم للمقدسى ص ١٨٦ .

(٢) كتاب التاج النسوب للجاحظ ص ١١٧ .

(٣) بصائر القماء وسرائر الحكماء ص ١١٤ .

من ذلك في كتاب « بصائر القدماء وسرائر الحكماء » . فقد ورد فيه صناعات ومهن كثير من مشهورى لرجال فى الاسلام . ولا يظن ظان أن المهاجرين نزلوا المدينة كلاجئين ينتظرون معونة الأنصار ويعيشون كالأضياف . ولا يفهم أحد أن مقاسمتهم الأنصار فى أموالهم كانت منحة تعطى بدون مقابل ، فقد كان ذلك نظير عمل يؤديه المهاجرون للأنصار . يقول أنس بن مالك رضى الله عنه : لما قدم المهاجرون من مكة الى المدينة قدموا وليس بأيديهم شئ ، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار ، فقاسمهم المهاجرون على أن يعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة (١) .

وبعد فانى لارى — اجزالا للفائدة — أن أتناول مسألة الزهد فى الدنيا ، حتى يعرف الناس حقيقة أمرها وموقف الدين السليم منها فأقول :

وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن سلف الأمة وأقوال للحكماء تذم الدنيا ، وتهون من شأنها ، وتدعو الى الزهد فيها ، وتحذر من التهالك عليها . وهى كثيرة مشهورة ، يحفظها ويطرب لها كثير من الناس الذين فهموها على غير وجهها الصحيح . والواقع أن الزهد فى الدنيا كما يريد الاسلام الحق الذى نزل على محمد بن عبد الله ليس أن تتركها وتعيش فقيرا معدما ،

(١) سيرة ابن هشام ٢١/٣ .

أو سائلا متطفلا ، ولكنه عدم الاقبال عليها اقبالا يشغلك عن واجبك نحو دينك ونحو وطنك ، بمعنى ألا يستلك حبها قلبك امتلاكا ، فتتخدع بزخارفها ولذائذها . وفي ذلك يقول النبي عليه السلام : « تعس عبد الدينار والدرهم » .

والزهد بهذا المعنى لا ينافيه أن تكون عظيم الثروة وافر المال مادمت عارفا لحق الله فتصل الرحم ، وتعين الفقير ، وتنفق في وجوه البر ، ولا يشغلك المال عن طاعة الله . وهذا ما يفيد قول النبي الكريم : « نعم المال الصالح لل عبد الصالح » .

فجمع المال والابتغاء من فضل الله أمر مشروع ، لأن المال هو عصب الحياة وعماد النهضة .

وقد فهم الصحابة وسلف الأمة قدر المال وما تعنيه الآيات والأحاديث الواردة بشأنه ، فجمعوه من حله وأنفقوه في حله ، وملكوا الثروات الطائلة ، ونعموا بطيبات الدنيا في غير معصية ولهو عن طاعة الله ، وكان لكبار أغنيائهم مواقف مشرفة في الأزمات الشديدة ، تشهد بفضل الله في نعمة المال ، وبتوفيق أصحابه الى استغلاله فيما يفيد .

وقد كان أبو بكر من كبار الأغنياء فأنفق أكثر أمواله في سبيل الدعوة الإسلامية ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أبا بكر ، زوجني ابنته ، وحملني الى دار الهجرة ، وأعتق بلالا من ماله ، وما نفعتني مال أحد قط كما نفعتني

مال أبي بكر . ولم يبق هذا الصحابي العظيم لنفسه مدخرا
فأنفق ما بقي منه حين أمر الرسول بالصدقة ، ولما سأله النبي :
ماذا أبقيت لعيالك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

وصنع عثمان بن عفان مع جيش العسرة مشهور . فقد تبرع
له من ماله بعشرة آلاف دينار ، صبها بين يدي الرسول ، ونحو
مئتي بعير بأحمالها التموينية : فتهلل وجه النبي بشرا عندما رأى
هذه النفوس الخيرة المؤمنة التي لم تلهها الدنيا عن تلبية نداء
الجهاد ودعوة البر . وقال : ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا اليوم ،
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن الى يوم
القيامة .

وكان لعثمان تجارة عظيمة في الشام في عام القحط الذي
أصاب المدينة في خلافة أبي بكر ، فأسرع التجار في مساومته عليها
قبل أن تصل الى المدينة ، وكانوا يترددون عليه مريحين ، ولكنه
أبى وقال : « هناك من زادني » ، ولما يشبوا من معرفة التاجر
الذي يزحمهم في هذه المساومة تلا عليهم عثمان قول الله تعالى
« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء » ، ثم
قال : يا أبا بكر، تجارتي تحت يدك ، وزعها على الفقراء والمساكين

والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف لم ترض نفسه
الأية أن يعيش كالأعلى سعد بن الربيع عندما آخى النبي بينهما
بعد الهجرة ، بل خرج الى السوق فجذ ونشط في التجارة حتى

أقبلت عليه لدنيا اقبالا عظيما وانثالت عليه الأموال انتيالا ، ولم
باله ذلك عن واجبه نحو ربه وأمه ، فلبى نداء البر ودعوة الخير .
ونصدق بأربعة آلاف درهم وأمسك لنفسه مثلها ، فقال له النبي :
« بَارَكَ اللهُ فِيهَا أَغْضِيتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ » . وتوفى - رحمه الله -
وقد نرك أموالا طائلة ، أوصى منها بخمسين ألف دينار وبألف
فارس في سبيل الله ، وأوصى لكل واحد من بقى من البدرين
اذ ذاك - وكانوا مائة - بأربعمائة دينار .

فمادا تقول أيها الأخ المسلم في هؤلاء الرجال العظام الذين
كانوا يهتمون دينهم الفهم الصحيح ؟ لم تشغلهم الأموال عن أداء
واجبهم نحوه ونحو اخوانهم في الله . ونهم يتكالبوا على الدنيا ،
ولم يزوروا عنها ، بل جمعوا بين الحسنيين .

ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا

وأقبح الكفر والافلاس بالرجل

فالزهد ليس مقياسه الفقر ، فقد يكون الرجل فقيرا ، لكنه
حريص ، شره ، جاد في طلب الدنيا ، وان لم ينل منها ما يريد .
وقد يكون غنيا وهو زاهد فيها ، كأبي بكر وعثمان وابن عوف
وغيرهم ممن عرفوا حق الله في أموالهم ، فأنفقوها في وجوه
الخير والبر .

فاطلب الخير يا أخي لنفسك ولأمتك بسعيك وجدك ،
ولا تستمرى الكسل والتقاعد ، فالعمل والنشاط يجلبان لبدنك

نعمة الصحة ، ولعقلك الحدة والفتنة.. والله در أحد حكماء العرب
الأقدمين حين قال : مايسرنى أنى مكفى الرزق فى الدنيا ، فقيل له :
ولم ؟ فقال : لأنى أكره عادة العجز .

وانى لأختم كلامى بقولة للخليفة العظيم عمر بن الخطاب
تغنى عن كل كلام فى بيان قيسة العمل للانسان ، يقول -رضى الله
عنه - : « انى ليعجبنى الرجل منكم ، فاذا قلت : له صعبة ؟
فقالوا : لا ، سقط من عينى » .

عالمية الاسلام

الاسلام دعوة عامة ، ونبي الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة ، والقرآن الكريم يدعو الجميع الى اعتناق الاسلام .

ولهذا يختلف الاسلام عن سائر الأديان في أنه دعوة للناس جميعا ودين عام للبشرية ، وليس كغيره دعوة خاصة لقوم بعينهم .

وقد أرسل الله محمدا للناس كافة ، بخلاف بقية الرسل .. فسيدنا موسى عليه السلام أرسل الى فرعون وقومه « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملأه » ، وكانت دعوته الى قومه فقط « واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » « قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا » ، « فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » .

وسيدنا عيسى عليه السلام أرسل الى بنى اسرائيل « واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم » ،

« ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن
الله ، وأبرىء الأكمة والأبرص ، وأحى الموتى باذن الله ، وأنبئكم
بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم » . ولذلك كان من آمن به
طائفة من بنى اسرائيل فقط « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار
الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى الى الله ، قال
الحواريون نحن أنصار الله ، فأمنت طائفة من بنى اسرائيل
وكفرت طائفة » .

ومن قبل ذلك أرسل الله الرسل الآخرين أيضا الى أقوامهم
« وإبراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه » ، « ولقد أرسلنا
نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله » ، « والى عاد أخاهم
هودا قال يا قوم اعبدوا الله » ، « والى ثمود أخاهم صالحا قال
يا قوم اعبدوا الله » ، « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم
اعبدوا الله » .

وكل أمة أو قوم كان لهم رسولهم كما تقرر الآية الكريمة
« ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه ، فأتبعنا
بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث ، فبعدا لقوم لا يؤمنون » .
أما نبي الاسلام وخاتم الرسل والأنبياء فهو الرسول الذى
أرسل للناس كافة وللعالمين بشيرا ونذيرا « قل يا أيها الناس انى
رسول الله اليكم جميعا » .

ويدعو الله سبحانه وتعالى الناس جميعا ليؤمن بهم أن القرآن الكريم إنما نزل هديا للناس (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » ، وأنه رهان لله - سبحانه - لهم حبها » يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنا إليكم نورا مبينا » .

وقد نكرر لفظ « الناس » في القرآن الكريم أكثر من مائتين واربعين مره . وذكر اللفظ « الانسان » فيه خمسا وستين مرة . بينما لم يكرر لفظ « المسلمين » أكثر من مائتين واربعين مرة . الأمر الذي يؤكد أن القرآن نزل هو دعوة للناس جميعا .

والقرآن في دعوته بجانب عباده جميعا . وأنه يحصن بهد المسلمين أو العرب ، بل جعلها دعوة عامة للناس كافة « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » . « يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ، ولا مواد هو جاز عن والده شيئا » .

ويقرر القرآن الكريم أن الناس جميعا متساوون في - ذلك - « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » .

كما أمر الناس جميعا بالتمتع بالطيب الحلال من الرزق « يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان » .

وقد نزلت في القرآن الكريم سرور في اسم « الناس » تتكرر
في الآيات بأن من سبحانه وتعالى هو رب الناس جميعا « قل
أعوذ برب الناس » ، الناس ، انه الناس .

وهل هناك ماء ناس في دعوة من دعوة القرآن الكريم
عندما نادى « . لناس : اهدوا دعوة تدعى الصومعة
انكامة الشامة لجنس البشري .

وفي القرآن الكريم نداء آخر يستل ماء رد يرا الناس في
شموله وعمومه . اذ يجمع كلمة البشري جميعا .. هذا النداء
هو « يا بني آدم » وهذا يدل على حرص القرآن على أن يذكر
أن الدعوة لا تستهدف فئة من فئات الناس ، بل هي لأسلاف
أرسل للناس كافة . فعند الدعوة الى مجاهدة الشيطان ينادي
القرآن بنى آدم جميعا « يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج
أبويكم من الجنة بنزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما . وعند
المطالبة بالاستجابة الى الرسل - وقد جاءوا بآيات الله - يدعو
كذلك كافة بنى آدم « يا بني آدم اما يأتينكم رسل منكم
يقصرون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون » . وكذلك الشأن عندما يقصد الناس المساجد للعبادة
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ولا
تسرفوا » .

ومما يدل على عمومية الدعوة الإسلامية أنها لم تخاطب
الشعور والاحساس ، ولكنها خاطبت العقل والعقلاء . وهذا يدل

على اتساع رقعتها وشمولها الناس جميعا ، لأن العقل مشترك بين الناس جميعا . والآيات الكريمة التي تشير الى ذلك كثيرة ، كقوله « اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » ، وقوله « وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ، وقوله « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فأنها لا تعى الأبصار ، ولكن تعى القلوب التي في الصدور » . وهكذا يتردد لفظ « العقل » في القرآن الكريم تسعا وأربعين مرة ، كما تردد لفظ « أولى الأبواب » — وهم العقلاء — في ست عشرة آية ، كقوله « وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الأبواب » وقوله ، « فاتقوا الله يا أولى الأبواب لعلكم تفلحون » وقوله « انما يتذكر أولو الأبواب » .

ولعل من أقوى الأدلة على أن الاسلام جاء للناس جميعا أن القرآن الكريم لم يقصر ما جاء به من أدلة على ما هو نصالح لقوم دون آخرين ، ولكنه أورد الأدلة العامة التي يستطيع كل انسان أينما كان أن يدرسها ويتدبرها ويتسرب الايمان عن طريقها الى قلبه ، كقوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .

فهذه المخلوقات التي عرضتها آية الكرسي لا يراها العربي
فقط . وإنما تقع عليها أبصار الناس جميعا . من مثل اختلاف
الليل والنهار . والفلك التي تجري في البحر . والماء الذي ينزل
من السماء فيحيي موات الأرض .

وكذلك السائل في الآيات التي توجه نظره إلى الشار وينعها
ونضجها كفواه جل شأنه (نظروا إلى تسرد ذات تسر . وينعه . ان
في ذلك آيات لقوم يؤمنون . والآيات التي تصف البحر
ومواجه المضطربة . كمونه تعالى « أو كضباب في بحر جلي
يعشاه موج من فوهه موج . من فوفه سحب ضباب بعينه . فون
بعض . اذا أخرج يده له يكده يراه . ومن له يجعل الله له نورا
فما له من نور » .

كل ذلك لا يحتص بالعرب وحدهم . وإنما هو من ظواهر
الطبيعة التي تقع عليها أبصار العرب وغير العرب . وقد سمعت
أن أحد بحارة السفن من الانجليز سمع - وهو في عرض البحر
الأبيض المتوسط ابان الحرب العالمية الأخيرة - شيخ المرتلين
المرحوم الشيخ « محمد رفعت » يرتل بصوته الساحر الخلاب
الآية الأخيرة ، فلما عرف معناها اعتنق الاسلام راضيا مطمئنا ،
وأقسم أنه لا يمكن لعربي عاش في الصحراء أن يسوق مثل هذا
الوصف الدقيق الرائع الذي يعجز عنه من عاش حياته كلها في
البحر .

ويلاحظ أن القرآن كثير ما ذكر فيه أنه مصدق لما بين يديه من الكتب السبئية ، وأنه يفوه على هذه الكتب مقام الحارس المهيمن لأمين . يؤيد ما جاء فيها من حق وخير . وينفى عنها ما أضيف إليها من بطل ودخيل .

ثم أن كلمة « الإسلام » أطلقت على الدين الذي بعث به كل نبي قبل محمد عليه السلام ، فذلك يشهد به ما جاء على لسان نوح عليه السلام « فإن توبيتهم فما سألتكم من أجر أن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن يكون من المسلمين » . وما جاء على لسان إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت الحرام وهما يقولان : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » ، وما جاء على لسان يعقوب وهو يوصي بنيه بقوله : « يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ، فلا تسوتن إلا وأنتم مسلمون » ، وما جاء على ألسنة بنيه إذ قالوا : « نعبد الهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الها واحداً ونحن له مسلمون » . وما جاء على لسان موسى إذ قال لقومه : « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » ، وما جاء على لسان الحواريين من أنصار عيسى إذ قال : « من أنصاري إلى الله ، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » .

وأما أن القرآن مصدق لما سبقه من الكتب السبئية فذلك ما يشهد به قول الله لبني إسرائيل : « وآمنوا بما أنزلت مصدقا

لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ، ، وقوله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام : « قل من كان عدوا لنجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لمؤمنين » . وقوله أيضا : « الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » ، وقوله لأهل الكتب : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » . وقوله يحكى قصة نفر من الجن : « واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا ، فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » .

ولا يصح أن يفهم من ذلك أن التصادق بين القرآن الكريم والكتب السماوية كان مطابقة تامة بينه وبينها ، بل انه زاد عليها بما شاء الله أن يزيد وعدل بعض أحكلمها واستبدل بعضها .. وليس ذلك مما يقدح فى صحة الكتب السماوية وسلامتها وأثرها فى هداية الأقوام الذين نزلت فيهم ، فكل منها جاء صالحا فى زمنه الموقوت . وجاء القرآن الحكيم كمرحلة أخيرة عامة شاملة لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصلها ، ولهذا كان صالحا للبشر جميعا .

يعتبرى و قد سب ما شاءه جبين من عبء المرهر
 شريف هو المرحوم الاستاذ محمد عبد الله دراز في آخر بحث
 كسبه وختمه به حياته .. ول رحمة له : يجب أن يفهم أن هذا
 وذك ذلك نه يكن من المتأخر نقض نستقدم . ولا انكارا لحكم من
 حكمها في ابدنها ، واند وقوفها بها عند وقتها المناسب وأجلها
 المتقرر .. مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم الى الطفل
 في انشور الأون من حياته فقرر قصر غذائه على اللبن ، وجاء
 تاني الى نفس في مرحلته فقرر نه ضعه لبنيا وضعا نسبيا
 خفيفا . وجاء الثالث الى المرحلة التي بعدها فأذن له بغذاء سوي
 كامل . ولا ريب ههنا أن اعترافا ضسنا من كل واحد منهم بأن
 صاحبه كان موقفا كل التوفيق في علاج الحال التي عرضت عليه .
 ثم ان هناك قواعد صحية عامة في النظافة والتدفئة ونحوها لا
 تختلف بلختلاف الأسنان . فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل ، ولا
 يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن طب الكهول الناضجين .
 هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل في جملتها وتفصيلها
 وكلها يصدق بعضها بعضا من ألفها الى يائها . ولكن هذا
 التصديق على ضريين ، تصديق للقديم مع الاذن ببقائه واستمراره
 وتصديق له مع ابقائه في حدود ظروفه الماضية . ذلك أن التشريع
 السماوي يحتوى على نوعين من التشريعات ، تشريعات خالدة لا
 تتبدل بتبديل الأصقاع والأوضاع . فاذا فرض أن أهل شريعة
 سابقة تناسوا هذا الضرب من التشريع جاءت الشريعة اللاحقة
 بمثله ، أي أعادت مضمونه تذكيرا به وتأكيذا له .. وتشريعات

موقوته بأجل طويـلة أو فـصيرة ، فهـذه تنهى بـتتهاء وقتها .
وتجىء الشريعة التالية بما هو آوفى بالأوضاع الناشئة الطارئة .
وهذا — والله أعلم — هو تأويل قوله تعالى « ما نسخ من آية
أو ناسخا نأت بخير منها أو مثلها » اهـ .

وقد وفق المرحوم الشيخ دراز أيضا توفيق في هذا التوضيح
التمثيلي البديع . والواقع أن من يتدبر آيات الذكر الحكيم يدرك
أن محمدا أرسل الى الناس من جميع الأمم والأجناس ، لا الى
العرب وحدهم . وقد كانت مدرسته الأولى شاهد صدق على
ذلك ، ففيها بلال الحبشى . وصهيب الرومى . ولسان الفارسى .
وفيروز الديلمى . وكان فيها من قرش أبو بكر وعمر وعثمان
وطليحة والزبير وسعد وغيرهم ، ومن تهامة أبو ذر الغفارى ، ومن
اليمن أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى ، ومن البحرين منقذ بن
حبان ، ومن الشام عروة بن معان .

وهكذا كان يجتمع اليه ويتردد على مجلسه ويتلمذ عليه كل
من شرح الله صدره للإسلام ، لا فرق بين انسان وانسان ، فكلهم
مسلمون . وقد كانت كتبه ورسائله — عليه الصلاة والسلام —
دليلا قويا واضحا على عموم رسالته وشمول الدين الذى جاء
به .. فقد كتب الى النجاشى فى الحبشة ، والى المقوقس فى مصر ،
والى هرقل الروم والى كسرى فارس ، والى غير هؤلاء من ملوك
وأمرأ وأقيال .

على أننا اذا أمعنا النظر فى جملة الأحكام التى جاء بها
القرآن كتاب الاسلام

الإسلام والحرية

فقد قدس الإسلام الحرية عضو نفسه . و ن من ينسبر
تد ليه ويتأمل محكم آياته يدرت في غير عسر أنه يفت الأكره
والضغظ أشد مف . ولو كان ذلت طريقا انى حصل الناس على
اعتناق الإسلام نفسه . يقول الله تعالى : « لست عليهم بمسيطر » .
ويقول : « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ويقول :
« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، ويقول جل شأنه
« ما على الرسول إلا البلاغ » .

فالإيمان أمن وطمأنينة ، فكيف يكون التخويف والترهيب
سيلا الى الإيمان ؟ ويقول الله تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن
قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وعبادة الله وتحكيم شريعته لا يأتيان على الوجه الصحيح
إلا بعد التحرر من الخوف والتسكين فى الأرض ، يقول العلى
الكبير : « الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » .

ولما كان الاعتبار الانساني لا يفوق الا بحرية باقي الميسويين
القانونية الكاملة الصحيحة لا تقر الا للاحرار . و
المسئولية اذا اتقصت الحرية . يقول الله تعالى : « فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ، ويقول النبي الكريم : « رفع
عن امتي الخطأ والنسب ان وما سكرهوا عليه » .

وكلنا نعرف ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
لواليه على مصر عمرو بن العاص في القصة المشهورة لما سبق
شاب قبطي ابنه « ابن الأكرمين » . فاعتدى بن اوالى على
الشاب المصري شفاء اغل الهزيمة . فقال الخليفة عمر للوالى
عمرو بن العاص : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
أحرارا ؟ » .

وبذلك سبق الخليفة الاسلامى العظيم بعشرات القرون
مشرعى الثورة الفرنسية حينما نصوا في المادة الأولى من اعلان
حقوق الانسان : ولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق ..
ياله من سبق الى الخير وسو في التفكير والتشريع ! .

ولقد كان من أصوله رسالة نبي الاسلام ما حكاه الله عنه
في كتابه الكريم « ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت
عليهم » .

ولعل من أوضح الشواهد على أن الاسلام يقدر الحرية
بأوسع معانيها أنه جعل ولاية أولى الأمر مستمدة من جساعة

مسلم . وهي « يعرف بإيعة » وجعل واجب الطاعة مقبل
حق نبوة وعزل . يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا
«صيعوا» الله واتبعوا رسولاً واولى لأمر منكم » .

وقد جعل الإسلام الشورى — وهي من مقومات الحرية —
علامة المجتمع المؤمن . وقرنها بالصلاة . يقول تعالى : « والذين
استجابوا لربهم واذموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » . وأمر
الله رسوله بأن ينشور صحابته « وشاورهم في الأمر » فإذا عازمت
فتوكل على الله » .

ولا يعرف الإسلام طاعة مطلقة ولا حكماً مقدساً ، يقول
النبي الكريم « السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب
أو كره ما لم يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»
ويقول عليه السلام « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

وقد افترض الإسلام حدوث الخلاف بين الحاكم والمحكوم
كنتيجة حتمية للحرية التي يتسع بها معتقوه ، فرسم للمسلمين
أقوم الحلول لذلك ، وهو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ، وفي
ذلك يقول الله تعالى : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن
تأويلاً » .

وجعل الإسلام مقاومة الجور والظلم فريضة ، لأنها من
أشق الأمور التي تهدر الحرية ، قال تعالى : « والذين إذا أصابهم

البغى هم ينتصرون » وفن جن شانه : (ومن ، تنصر بعد قلبه
فأولئك ما عليهم من سبي . انما السبي على الذين يظلمون ناس
ويبعون في الأرض بغير الحق ، . وفن الرسول عليه السلام :
« أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر » . وضاف
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب : « ورجل ذه لي ماء جائر ،
فأمره ونهاه فقتله » .

وقد عقد الاسلام ميثاقا انساني مكفحة العدوان والظغين .
قال تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصلحوا بينهما ،
فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنى الى
أمر الله ، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله
يحب المقسطين » .

ولا بد أن تكون الحرية مكفولة للخصوم ، لا للانصار
فقط ، فان امتحان الحرية العسير هو الصبر على ممارسة
الخصوم لها . فالاسلام دين ، ولكنه لا يحارب مخالفيه لمجرد
صدودهم عن اعتناقه ، انما يحارب العدوان لا اختلاف الأديان .
قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب
المقسطين » .

بقيت شبهتان قد يتخذ منهما أعداء الاسلام سهاماً
يصوبونها الى الحرية في الاسلام ، وهما الرق والسيف . وهاتان
الشبهتان متداخلتان ، فالرق نتيجة من نتائج الحرب ، والسيف

إذا علا أدل عند الأمم والأفراد على النساء . وقد كثرت فيها
كتابات الباحثين . ونحن نريد في هذا المقال أن نأخذ نصيبنا
من البحث فيهما .

فإن الرق فقد عالجته الإسلام علاجاً إنسانياً نجحاً حافظ
على كرامة الإنسان . وقد كان الاسترقاق شائعة في الأزمنة
الغابرة في كل بقاع الأرض . في فارس والهند والصين ومصر
القديمة والسودان واليونان والرومان وبلاد العرب . بل إن
أرسطو - وهو المعلم الأول الذي ينادى بضرورة العدل بين
الناس - يرى أن الرق أمر طبيعي ، وأن بعض الناس خلشوا
أصبحوا رقيقاً تحت سيطرة ساداتهم المواطنين الأثنيين .

وكان الأرقاء يباعون في الأسواق علناً رجالاً ونساء . وكان
للسيد حق سجن العبد وجلده وتعذيبه ، بل وقتله أحياناً . فضلاً
عن تسخيريه في أشق الأعمال وأحقرها . ووصل الأمر في شرائه
بعض الأمم كالرومان إلى حد أن قوانينها تجعل للدائن الحق في
حبس مدينه الحر واسقاط حريته إذا لم يدفع الدين المطلوب
منه ، وأن يسخره في خدمته إلى أن يستوفي دينه . فيسترد
المدين بذلك حريته .

وانتهت العصور القديمة والوسطى بما فيها من جهالة
وبطش وقسوة وظلم ، ولكن هل استردت الإنسانية كرامتها
بعد ذلك ؟ كلا .. لقد ظل الرق باقياً ، ويكفى أن نعرف أن
فرنسا أصدرت سنة ١٦٥٨ قانوناً يبيح الرق عرف « بالقانون

الأسود » . وكانت انجلترا تبيحه كذلك ، ولضنا أخذ الزنوج من أحضان أمهاتهم في افريقيا ليكونوا أرقاء مستعبدين . وكانوا ينقلون من بلادهم الى المستعمرات النائية . وأهمها المستعمرات الأمريكية . ولا أدل على ذلك ما نراه الآن في الدنيا الجديدة من هذا العدد الضخم من الزنوج الذين أخذ أجدادهم قهرا من أفريقيا أرقاء مستعبدين . ولا زالوا يعانون ألوانا شتى من العنت والظلم والتعدي بسبب التفرقة العنصرية .

وهكذا يستمر هذا النوع من الاسترقاق تحت ستار المدنية الحديثة فيما نراه اليوم بأعيننا في بعض انباد الخاضعة لسلطان الدول الغربية . وفيما هو حادث في جنوب افريقيا على يد الأقلية البيضاء الظالمة ، وكذلك ما نراه في « روديسيا » من تسلط أقلية أوربية ضئيلة وتحكمهم الغاتسم في سائر سكانها الأفارقة . ولا زال صدى هذا الاضطهاد يتردد في كل بقعة من بقاع المعمورة . وقد دمغتهم هيئة الأمم المتحدة بقرارها الخطير ، وهب الأحرار في كل مكان يستسكرون أعمالهم الوحشية الوحشية .

هذا هو شأن الدول المتسدينة ، دول القرن العشرين ، مع اخوتهم في الآدمية والانسانية .. فعمالوا معى لنعرف موقف الاسلام العظيم من الرق والأرقاء .

ان الاسلام يمنع بتاتاً النخاسة والاسترقاق بالمعنى الذى يفهمه الناس ، كما يمنع اصطياد الزنوج أو غيرهم على النحو

الذي درج عليه مسترقون قديس وحديث . فهو لا يجوز استرقاق
 نى انسان عن هذا الطريق مهما يكن لونه ومهمه تكن عقيدته .
 مسلم كن أو غير مسلم . وانما يبيح الرق فى حالة واحدة هى
 حالة حرب عدوانية من عدو بعد اعلانه بقاء الحرب ضده .
 فالاسلام لا يبيد باعدون . ولا يسمح بحرب الا بانذار من
 اعتدى أو خذل العهد أو نقض المعاهدة المبرمة بينه وبين المسلمين .
 هذا هو شأن المسلمين فى حروبهم . ولا تسرى الحرب برون
 هم الأرقاء . ولا يوجد فى الاسلام رق الا بهذا سبب ..
 فلا نخسة . ولا غزو . ولا نهب ، ولا اختطف لصغير أو كبير .
 ولم يبيح الاسلام مع ذلك للمسلمين أن يعاملوا أرقاءهم
 كما كان الأفديمون والمحدثون يعاملونهم . بل حض على احسان
 معاملتهم . كما أوجد أسبابا عدة لعق الأرقاء ، لأنه يعتبر الرق
 حالة مكروهة ، فهو يعمل على ازالتهما ، ويرى أن الحرية هى
 الأصل وأن الرق أمر عارض اقتضته ظروف خاصة .

واذا كان الرق قد أجازة الاسلام لسبب عارض مؤقت فانه
 عمل على تضيق مصادره بقصره على أسرى الحرب الشرعية ،
 وألزم الأفراد بعق الرقاب فى الكفارات ، ورغبهم فيه باعتبار
 قربة الى الله تعالى ، قال جل شأنه : « ومن قتل مؤمنا خطأ
 فتحرير رقبة مؤمنة » . ويقول النسفى فى تفسير هذه الآية :
 « قيل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل
 نفسا مثلها فى جملة الأحرار ، لأن اطلاقها من قيد الرق كإحيائها ،

من قبل أن الرقيق ملحق بالأموال . إذ رِقُّ أتر من آثار الكفر
والكفر موت حكا : أو من كان ميتاً فأحييناه .

كما فرض الإسلام على حكومته أن تجعل من أبواب اتفاق
الزكاة عتق الرقاب ، قال تعالى : « انما انصدمت للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤثفة قلوبهم وفي الرقاب » .

وقد قرر الإسلام معاملة الأرقاء معاملة كريسة تجعل للمرن
« غير ذى موضوع » ، أو علاقة اجتماعية استنفدت أغراضها..
ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام « هم اخوانكم
جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليضعه مما
يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ،
فان كلفتموهم فأعينوهم عليه » ، وقوله « فما أحببتهم فأمسكوا ،
وما كرهتم فبيعوا ، ولا تعذبوا خلق الله فان الله ملككم اياهم ،
ولو شاء لملكهم اياكم » . ومن آخر وصاياه عليه السلام « الصلاة
وما ملكتم ايمانكم » .

وكان الرسول الكريم ينهى عن ذكر اللفظ نفسه ، لأنه
يشعر باستعلاء المسترق على المسترق ، فيقول : لا يقل أحدكم
عبدى وأمتى ، وليقل فتى وفتاتى . وكان على بن أبى طالب
كرم الله وجهه يقول : انى لأخجل من تضى اذا استعبدت رجلا
يقول الله ربى . وكان النبى يأمر المسلمين بالرفق بالأرقاء وعدم
القسوة فى معاملتهم فيقول : « من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته
عتقه » . وحديثه المشهور لا يستبعد الرقيق من ولاية أمور

نُسَبِينَ . وفيه يقول : سَعَوْا بِرُضِيْعِهِمْ وَإِنْ سَتَعَلَّ عَلَيْهِمْ
عَبْدٌ حَبْتِي كَانَ رَأْسَهُ زِينَةً .

وقد سعى 'الاسلام' في تسهيل عتق 'الأرقاء' فجعل للرقيق
حق مكتوبة . وهو أن يكاتب سيده على مبلغ من المال يدفعه
فورا أو على أقساط . ويشتري بذلك حريته . قال تعالى :
« وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِكُتُبِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِكْدِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ . وَكَتُوبُهُمْ مِنْ مِلٍّ مِثْلَ الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ . »

من هذا نرى أن 'الاسلام' قد أنغى 'الرق' « موضوعا
وهو لا يرغب في الزواج من الامة حتى لا يتكاثر الرقيق . لأنه
يريد للرق أن يذوي والحرية أن تزدهر . يقول الله تعالى : « وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ مَوْلَا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمَنَاتِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ » .

ومع ذلك فإن أنجبت الأمة ولدا قرر الاسلام لها مركزا غير
مركز الرقيق ، انها تعتق وتصير « أم ولد » ، وليس لسببها
أن يتصرف فيها بهبة أو بيع ، ويكون ولدها حرا .

والاسلام يتلمس كل وسيلة مهما تكن واهية لعتق الرقيق ،
فيكفي من السيد أن ينطق به « أي بالعتق » ليقع ، ولو كان
مازحا أو مكرها أو فاقدا رشده بفعل خمر أو غيرها .

وأخيرا يعمل الاسلام على القضاء على ما بقى من أشكال

الرق ومراسسه ، وفي ذلك يقول الرسول الكريم : « شر انسال في آخر الزمان المساليك » .

وأما السيف فلا ينتضى الا لدفع الفتنة ورفع الضغط عن حرية الرأي ، قال تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

أما حرب العدوان والتوسع في السلطان فهي مرفوضة في حكم الاسلام . قال تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا . والعاقبة للمستقين » . فاذا كفلت حرية الرأي ، وخلقى بين الناس وبين خالقهم يتفكرون فيه بحرية ويعتقدون ما يريدون بارادة ووعى فسجال الدين هو الاقناع والبرهان . ولا مجال للسيف ما دامت حرية الرأي مكفولة سواء أسلم الناس أو لم يسلسوا .

والاسلام هو الدين الواثق من نفسه ثقة لا يآبه معها أن يجبر العدو ، ثم يوصله بسلام الى معسكره ليستأنف قتاله من جديد اذا أراد مادام قد أسععه كلمة الهدى وسلك به سبيل الاقناع ، قال تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه » .

واذا حمل المسلمون على القتال فرض عليهم الاسلام آدابهم ومثله النبيلة ، فلا يتبع المسلم المدير ، ولا يجهز على جريح ، ولا يقتل امرأة ولا شيخا ولا طفلا ، ولا يعيث في الأرض فسادا بالتخريب والتقتيل والتحريق ولو في النبات والحيوان .

وحيث يغلب 'سيف' لا يفرض 'إسلام' في ضله . فلا دين
والعقائد لا تغنى تحب ضلّ اسبوف . بل يكتفى الإسلام هو
بحرية ومزية . ويكتفى بسا تيج 'مسلمين' من فرص الدعوة
الى دينهم ب'خلاقهم وسلوكهم ومنطقهم' .

والإسلام انعيم يقرر 'الحرية على اختلاف ألوانها ويحميها.
فحرية التملك والتصرف في 'مل' مقررة في الإسلام للرجل
ولسراة على اسواء . كسب حرة وعن حرية فكر . وحرية
اعتناق المبادئ . وحرية الانتقال وحرية الاجتماع .. كل هذه
الحريات وأمتالها مصونة في الإسلام بشرط ألا تضر بمصالح
المجوع الذي ترعاه شريعته وتحية سلطة دولته .

وشريعة الإسلام لا تجيز التعسف في استعمال الحق ، يقول
النبي الكريم « لا ضرر ، ولا ضرار ، ولا استتار ، ولا غلول » .

(الضرار : المضرة . غل يغل غلولا : خان من المغنم) .

وقد صان الإسلام حرمان الانسان الشخصية بالنسبة
لسلطات الدولة نفسها ، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون،
يقول تعالى : « عفا الله عما سلف » . والمتهم بريء الى أن تثبت
ادانته . والشريعة الاسلامية تقرر ضمانات في الاستدلال
والتحقيق والمحاكمة ، ولا تميل الى التأثيم والتجريم بغير دليل
قاطع .. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ادروا الحدود
بالشبهات » ، ويقول عليه السلام : ادروا الحدود عن المسلمين

ما استطعتم ، فإن وجدتم للسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن
الامام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » .

وبعد فهذا هو موقف الاسلام اعظيم من الحريات بأنواعها ،
ومنه ندرك أنه قد كفلها جسيماً ، ووفر للمفرد كرامته وإنسانيته
وعزته بهذه الكفانة . على شريطة ألا يكون في ذلك تحيف على
أخيه الانسان أو على المجتمع .

مفهوم الاشتراكية في الإسلام

لعل من أهم ما يهدف إليه الإسلام حرصه على اذابة الفوارق المادية بين الناس . واتقريب بين الضبقتان التي باعد المال فيها بين الانسان وأخيه . فتمرر الزكاة . وهي حق معلوم يجب أن يؤدي في كل ما يملكه الانسان بنسبة معروفة الى الفقير والمسكين والمحتاج .. لا على أنها صدقة . بل على أنها حق واجب الاداء . فلا يחדش بذلك حياء الفقير . ولا يظامن من عزة المحتاج .

وفي سبيل التقريب بين الناس حرم الاسلام الربا ، لأنه يضاعف الثروات على حساب استغلال حاجة المحتاج .

وقد أراد الاسلام بذلك أن يخلق المجتمع المتكافل الذي لا يحقد فقيره على غنيه ، ولا يعيش غنيه بعيدا عن فقيره . بل يصبح الغنى وهو يحس بأخيه الفقير فيعطيه . ويعرف الفقير أن الغنى انسا هو أخ خصه الله بسعة في الرزق فلم يحرمه ، وانسا قدم له حق الأخوة وحق الاسلام « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » . فكل من أشاع غير ذلك بين المسلمين فانما

أراد أن يخلق في المجتمع الاسلامى طبقات متنافرة متباغضة متحاسدة ، فيحقد الفقراء على الأغنياء . ويزدرى الأغنياء الفقراء وبذلك تتصارع القوى بين افراد الوطن الواحد ، فيتصدع المجتمع ويهوى الى قرار سحق .

واذا كانت الاشتراكيات بكل نظمها وألوانها تلتقى على معنى اشتراك الأفراد في موارد الدولة ، أقول اذا كانت الاشتراكيات كذلك فان الاسلام بمدلوله الواسع يشمل أجمل صور الاشتراكية ، ويزيد عليها بما يحقق الحياة الطيبة للفرد والجماعة والأمة والانسانية .

والاشتراكية الاقتصادية التى يرضاها الاسلام وبياركها ويدعو اليها تتبع من معين نظيف هو القلب الانسانى المؤمن المتدين الحر الذى يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، وأنه هو الذى يعطى ويسنع ، وأن الغنى عارية منه مستردة ، وأن الخير الذى ينعم به الانسان سببه أن الله جعل له الأرض ذاولا يشى فى مناكبها ويأكل من رزقها : يقول تعالى : « ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » .

والسماء بما فيها ، والكون بما فيه مسخر للانسان ، ميسر لمصالحه كما يفهم من قوله تعالى فى مواطن كثيرة من كتابه

«... من الذي أنزل من السماء
 ماء لكم منه سرب ومنه سجر فيه يسبون ، ينبت لكم به الزرع
 والزيتون والنخيل والعنب ومن كن الثمرات ، إن في ذلك لآية
 لمن يفكر . وسحر لكم أناس وأنهار وأنس والقسر .
 ونجوم مسحرت بأسره . ن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ، وما
 دراكم في الأرض مختلف ألوانه . ن في ذلك لآية لقوم يذكرون
 .. إلى آخر آيات ، وصدق الله عظيم حين قال : « وإن تعدوا
 نعمة الله لا تحصوها ن الله غفور رحيم .

لهذا كن ضيعياً ن يسعى المثل مال الله يأخذ منه الإنسان
 لقاء الجهد الذي يبذله في سبيل السعى إليه والاحتمول عليه .
 وأن يسعى الإنسان خليفة الله عليه . ينسبه بالوسائل المشروعة
 وينفق منه في الوجوه المشروعة ، كما يفهم من قول الله سبحانه
 « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، وقوله تعالى « وآتوهم
 من مال الله الذي آتاكم » .

وقد أعجبني أشد إعجاب أعرابي كان يسوق أمامه مالا كثيراً
 « المال هو الابل والغنم » فسئل : لمن هذا المال ؟ فقال : لله في
 يدي . ولم يكن هذا الأعرابي - بطبيعة الحال - ممن لقنوا
 مبادئ كارل ماركس وغيره ، وإنما كان أحد أفراد
 المجتمع الاسلامي العربي الذين تعهدهم الاسلام بالتربية السليمة
 والتوجيه الرشيد ، حتى جعل منهم « خير أمة أخرجت للناس »
 وجعل من مجتمعهم خير مجتمع عرفه الوجود .

وهذا الجواب الذى رد به الأعرابى على سؤال السائل
تركز فيه - على إيجازه - كل معنى الاشتراكية التى جاء بها
الإسلام . ثم هو تعبير صادق عن شعور المسلم نحو خالقه الذى
خلقه وسواه ، والذى يعلم سره ونجواه ، اذ يشعر بأنه لا يملك
ما فى يده ، لأنه يؤمن بأنه وما ملكت يده لخالقه ورازقه .

وكيف لا وهو يرى ذلك ويسمع آيات الله تتلى عليه وتوز
شعوره وضميره وتفكيره بشل قوله تعالى : « أفرايتم ما تحرتون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلمتم
تفكهون ، انا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذى
تشربون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرايتم النار التى تورون ، أأنتم
أنشأتها أم نحن المنشئون » .

بهذه الآيات وغيرها - وما أكثرها فى القرآن الكريم -
تفتحت القلوب والأذهان على الحقيقة التى تصل المسلمين
بالسما ، وتمكن لهم فى الأرض ، ونهى لهم أسباب البر والخير
وهذه الحقيقة هى أن الله جل وعلا « له الخلق والأمر » ، « لله
ملك السموات والأرض وما فىهن ، وهو على كل شىء قدير »
« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن
تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على
كل شىء قدير » .

ويستتبع الايمان بهذه الحقيقة أن يشعر الانسان بأنه مدين

٢٠. بحبه وبس خوه غلبه حينه . وآن ينظر سى الناس حونه على
آنيهم خوه بنسون معه سى أصل واحد . ويدينون معه بانه واحد .
فسن حقيهم غلبه وحنه عبيهم آن يعينهم وآن يعينوه . وآن يكون
معهم ويكُونوا معه كس يقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر
و سقوى ولا تعاونوا على الاثم و نعدوان » . وكسا يقول
سبحانه نس المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم . واتقوا الله
اعلمكم ترحسون . .

وهى هذا الأسس . وبهذا الاحساس استقبل الانصار فى
المدينة اخوانهم المهاجرين من مكة . فقبلوا عن صيب خضر ر
يتنازلوا لهم عن نصف أموالهم . بل ائتمد كان بعضهم يؤثر أخاه
على نفسه . ولا يجد فى صدره شعورا بحسد أو ضيق اذا خصه
النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دونه . وهذا واضح من قواه
تعالى « والدين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر
اليهم . ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون » .

وقد كان نظام المؤاخاة فى أول العهد بالاسلام يقضى بأن
يرث المسلم أخاه فى الاسلام ، وبأن يتعاونوا على الحق والمواساة
وبقى هذا النظام متبعا حتى عزت الدولة بالنصر فى موقعة بدر ،
وفرضت الزكاة ، وكثرت الأموال والأتقال ، وذهبت وحشة
الهجرة والشعور بالغربة عن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم

بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . عندئذ صار التوارث فاصرا على
دوى القرابات . ونزل في ذلك قوله تعالى « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » .

ومعنى ذلك أن دوى القرابات بعضهم أولى بارت بعض
من الذين جتمعوا بين الايمان والهجرة . ويلاحظ أن الدين
والايمان قدر مشترك بين دوى القرابة من الأنصار والمهاجرين
على السواء ؛ لأن اختلاف الدين يسع الميراث . وأن القرابة أمر
زائد يبرر الارث . أما الهجرة فقد خفت فسوتها على المهاجرين
بعد أن ألفوا الإقامة بالمدينة وعرفوا طريق الكسب والحياة فيها
ثم ان الايمان يدخلهم في معنى الاخاء العام . ويكفل لكل مؤمن
على أخيه المؤمن حق المؤازرة والمناصرة والتعاون على البر
والتقوى . وما الى ذلك من معاني البر والخير التي تفهم من
قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز
حكيم » . وليتأمل القارئ قوله تعالى « بعضهم أولياء بعض »
ليدرك من معاني الاشتراكية في الاسلام ما لا يتسع له المجال في
هذا المقال .

ونخلص من ذلك الى أن الأساس الذي تقوم عليه
الاشتراكية في المجتمع الاسلامي يختلف اختلافا جذريا عن
الاساس الذي تقوم عليه الاشتراكية في غيره من المجتمعات ..

نبي فيه تعبير عن شعور كل فرد فيه بحق أخيه عليه . ولا يكسل
يسانه بدونه .. 'نبي فيه ثمرة ضيعة لشجرة طيبة « أصلها ثابت
وفرعها في أنسواء تؤتي كل حين بادن ربها » ، وفي غيره
ثمرة مرة نزع مرير وصراع ضل مداه بين العمال وأصحاب رءوس
"الأموال" . انها فيه تقوى على الايمان بالله خالق الجميع ، ورازق
الجميع وعلى أن المال مال الله فيجب أن يوجه لخير الجميع
وصالح الجميع . وعلى أن المؤمنين أخوة فيجب أن يتعاونوا على
البر والتقوى كما يقول الله ، وأن يكونوا « كالبنیان المرصوص
يشد بعضه بعضا » كما يقول رسوله عليه السلام .

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الاشتراكية في المجتمع
الاسلامى ، بل في ضمير كل فرد فيه ، يؤكد النبي الكريم
بقوله « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه » .
وقوله « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ،
وقوله « ما آمن بى من بات شعبان وجاره الى جانبه طاو » ،
وقوله « أى رجل مات ضياعا بين أغنياء فقد برىء منهم الله
ورسوله » .

وهذا الأساس هو وحده الذى تقوم عليه الحياة الطيبة
لل فرد والجماعة والأمة فليس المال ملكا خالصا للدولة حتى تأكل
جهود الأفراد وتلغى وجودهم وليس ملكا خاصا للأفراد حتى
يحق لهم احتجاجه واختزانه ، أو استغلاله بطرق آثمة ووسائل
ظالمة كما هو الشأن فى الرأسمالية .. انما هو ملك لله ، يأخذ منه
الإنسان بالوسائل التى شرعها الله ، وتأخذ منه الدولة بمقدار ما

يعينها على تأمين حدودها وتأكيد وجوده وتيسير أسباب تحييد
والحياة الطيبة لبنائها .

فالملكية الفردية منسروعة في الاسلام على أساس أنها ملكية
سبية ناقصة ، لا ملكية خالصة كما ذكرت .

والضرر الخاص الذي قد يلحق بعض الأفراد يجب أن
يتحمل في سبيل دفع الضرر العام كما هي القاعدة الشرعية .

وهكذا نرى الاشتراكية في الاسلام تحمل طابع العدل
والايمان ، لأنها من وحى الله وهدى النبوة . ونو ذهبنا نعرض
صورها وأثرها في المجتمع الاسلامي لظُل بنا هذا المقام . وحسبنا
أن نضع أمام الأنظار هذه الصورة التي رآها نبينا الكريم
وتحدث عنها .. انها تمثل قبيلة من العرب يدعى أهلها باسم
« الأشعرين » وينسب اليها أبو موسى الأشعري .. يحدثنا النبي
عن هذه القبيلة فيقول : ان الأشعرين اذا أرملوا « أى افتقروا »
وفنى زادهم أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب
واحد ، ثم اقتسموه بينهم في اثناء واحد بالسوية .. فهم منى وأنا
منهم .

فأى شرف خلعه خير من أقلته الأرض وأظلمته السماء على
هذه القبيلة الكريمة بأن جعلهم منه وجعل نفسه منهم .

وأى معنى للاشتراكية أنبل وأجمل من هذا المعنى ؟

تالله لو يمم العالم وجهه شطر هذه الاشتراكية التي رسمها
الاسلام لأضحى عالما سعيدا تظله المحبة والتواد والتراحم
والاخاء .

الإسلام والحرب

إنّ لإسلام بعبادته اسمية دين سلم وسلام . وقد نبه
بنديين انقطاع أن رسول كريم لم يكن معتدي . ولم يبد
بالعدوان قط . وقد صد - عليه السلام - وصبر وصابر ، ولشئ
آلوانا من الأذى ولعنت وانتصدي في سبيل نشر رسالته .

ولما رأت قريش أن في هجرته ورجائه الأولين خضرا يهدد
دينها ومجتمعا ، وثبت لها أن ما أقدمت عليه من خطوات سابقة
كالأغراء ثم المفاطعة ثم التهديد لم يكن له أثر في إيقاف الدعوة
السموية - لما رأت قريش ذلك لم تجد مناصا من أن تمتشق
الحسام وتسلي المهند ضد محمد وأصحابه ، فيتم بذلك القضاء
على الدين الجديد .

ولهذا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من أن
يتصدي للعدوان ، وفي ذلك نزل قول الله تعالى : « اذن للذين
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » ولم يكن هالك
مفر من أن يقرر الإسلام ذلك حفاظا على دعوته ، وصونا لها من

أن تندثر وهي في مهدها . قال تعالى : « فإن قتلوكم فاقتلوهم »
وقال جل شأنه : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم » .

وهكذا فرضت الحرب على المسلمين وهم كرهون لها
« كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم . والله يعلم
وأنتم لا تعلمون » .

وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا من يقاتلهم وألا يبدأوا
بالعدوان لأن ذلك يكون دفاعا عن النفس . والدفاع عن النفس
واجب ومشروع ، قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين » .

وأمرهم الله ألا يقاتلوا في المسجد الحرام أو الأشهر الحرم
إلا إذا قوتلوا فيها « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى
يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم » ، « الشور الحرام بالشهر
الحرام والحرمات قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم » .

ولما اشتد خطر المشركين ، وبدا أنهم يتربصون بالنبي ورجاله
في كل وقت وفي كل مكان أذن الله للمسلمين بالقتال مطلقا
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . « واقتلوهم
حيث تقفتموه » .

تعارو على ساء و نتمو انصباح الصوعق على افريشيه
ساييه من بحر الاحمر الى المحيط الاقصى . و نه يتركوا اثرا
مفسف او تخريب في مريتهم لا . كن لا بد منه في كل حرب
فهم يبيرو قفمة بن الاسلام .

نه قارن دي كستري بين هذا الدين والعطف الذي ابداه
الاسلام وبين السدة روح الحربية الفسسية التي بدت بين
الاديان التي تقدمته . و نقل عن الكتاب الخامس من الزبور
قوانه : ر اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها ، فعرض عليها الايسر .
فن قبلته فقد سلم كل من فيها ، وان آبت فشدد الحصار عليها
ومتى وفقت الله لظفر بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بحد
الحسام . ثم قال دي كاستري : فكان من وراء محاسنة
المسلمين الالام المتهورة ان اتشر الاسلام بسرعة وعلا قدر رجائه
الفاحين . لما سبقته من ظلم باطرة المسلكة الرومانية الشرقية
المسيحية . فقد أبغضها الناس وكرهوا الحياة في ظلها .. واذا
انتقلنا من الفتح الاول للاسلام الى حين استقراره ورسوخ أقدامه
رأيناه أكثر محاسنة وأكرم معاملة للمسيحيين في الشرق كله . فما
عارض العرب قط شعائر الدين المسيحي . بل بقيت روما نفسها
مرة في مراسلة الأساقفة في مختلف البلاد الاسلامية .. الى أن
قال : وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور هي التي
ضعفت الديانة النصرانية الى حد كبير ، ثم زالت بالمرّة من

شمال افريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره . فلم يكره على الأخذ به أحدا بحد السيف ولا باللسان ، بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والأخذ بالألباب .. ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الأندلس حتى صاروا في حالة "هنا" من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين .. الخ » .

ويقول العالم الباحث الكبير الأستاذ « دوزي » في كتابه « أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لاسبانيا في العصور الوسطى » ما نصه (١) :

« أن هذا الفتح لم يكن ضارا باسبانيا » يقصد الفتح الاسلامي . وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة في تلك البلاد . وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم ، وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء ، وكثير منهم تولى قيادة الجيوش . وقد تولد عن هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الأمة الأندلسية الى المسلمين وحصل بينهم تزاوج كبير »

وتلك الفقرات التي أوردناها لعالمين من مسيحيي العالم القديم « أوربا » وهاكم عالما آخر من يهود العالم الجديد

Dozy : Recherches sur l'Histoire Politique et Littéraire de l'Espagne pendant le Moyen Age. V. I. P. 204.

« أمريكا » ، هو الأستاذ « دراير » من أشهر علماء الاجتماع بجامعة « نيويورك » . . . يقول في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » (١) :

« عامل العرب اليهود في الأندلس في ظل الحكومة الإسلامية أكرم معاملة ، حتى أثروا وأصبحوا ذوى مكانة عالية في الأدب والفلسفة .

هذه أقوال تفر من علماء الغرب الذين يدينون بغير الإسلام وهي وغيرها تدل على أن الإسلام جاء بأصول أسمى مما كانت عليه الأديان التي سبقتة ، سواء في الحرب أو في السياسة ، وذلك واضح من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

ونعود بعد ذلك الى شرعية القتال في الإسلام فترى أنه — كما قلنا — كان لرد الاعتداء أو لصيانة الدعوة ونشرها وحمايتها . وفوق هذه الأسباب سبب آخر هو أن الله عز وجل لم يشأ أن تعامل قريش معاملة الأمم التي خلت من قبلهم في الأزمان الغابرة ، فينزل عليها العذاب من السماء ، أو يخسف بها الأرض كما أهلك غيرها من الأمم السابقة التي كذبت رسله فحق عليها العذاب « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » .

Drapper : Contention between The Science and The Religion.

لم يشأ الله الرحيم أن يعامل فرئيس كما عامل عادا الذين بعث اليهم هودا عليه السلام ، فكذبوه فأرسل عليهم ريحا عاتبة سخرها عليهم سبع ليال وثنائية أيام حسوما فآبادتهم «وَأَمَّ عاد فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَّةٍ أَيَّامَ حَسُومَاتٍ فَأَبَادَتُهُمْ» ولم تخاوية ، فهل ترى لهم من باقية .

أو كما عامل ثمود الذين بعث اليهم صالحا فلم ينبعوه فأرسل الله عليهم صيحة من السماء فتفطت قلوبهم في صدورهم وهلكوا « فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ » .

أو كما عامل قوم نوح الذين أهلكهم بالطوفان « فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ » .

لم يشأ الله تعالى أن يعامل قوم الرسول الكريم كما عومل هؤلاء من قبلهم ، فان الرسول لم يدع عليهم بالهلاك كما فعل الرسل من قبله ، وانما كان يدعو لهم بالهداية « اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون » ، ولكنهم أبوا واستكبروا وتصدوا له بالأذى هو ومن آمن به ، فشرع الله القتال لتأديبهم وللدفاع عن الاسلام والمسلمين ورفع كلمة الله ، لعلمهم يرفعون ويعودون الى رشدهم . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ قَالُوا عَصَوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » . ويروى أنه - عليه السلام -

أمسك السيف في يمينه والقرآن في يساره وقال : بعثت بهذا وبهذا لأقوم بهذا من أعرض عن هذا .

ولقد اتفق المؤرخون المنصفون على أن الرسول لم تكن له رغبة في القتل ، بل كانت أمنيته أن يؤدي رسالته كما أمره الله تعالى في هدوء ويسر . وهذه الفكرة الجليلة هي التي باعدت بينه وبين الحرب منذ أن بدأت قريش معارضتها للدعوة المحمدية وأخذت تقدم للرسول وصحبه أشد ألوان الأذى والاضطهاد والتصدي . ولهذا نراه عازفا عن الحرب ، كارها لها ، حتى أن أهل يثرب لما عرضوا عليه في أول الأمر أن يتصدي لقريش بالسيف قائلين : والله الذي بعثك بالحق ان شئت لنملين على أهل منى بأسياقنا » رفض بشدة ، لأنه لم يكن يؤمن بالحرب كوسيلة لنشر الدعوة ، وإنما كان يؤمن بالاقناع وبسط أصول الدعوة السليمة لدى القوم . بيد أنه لما رأى كفار قريش يتصدون له ويناجزونهم من جهة ، ويحولون بين الناس وحرية الاعتقاد من جهة أخرى وجد أنه لا بد من امتشاق الحسام لوضع حد لذلك ولم يكن الاسلام في حاجة الى كسب الأنصار بالقوة والعنف ، وإنما كان يكسبهم بالاقناع والحجج الساطعة والبراهين القوية اذا ما خلى بينهم وبين التفكير الحر البعيد عن التهديد والضغط والوعيد والارهاب .

وقد أمر الله نبيه بأن يدعو الناس الى الاسلام بالحسنى فقال : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »

وجادلهم بالتى هى أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ، وقال جل شأنه : « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » .

فأعداء الاسلام هو الذين أكرهوا المسلمين على الحرب ، لأنهم أرادوا أن يفتوهم عن دينهم بالقوة « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » . فكان لابد للمسلمين من حماية أنفسهم ودرء الأذى عن دينهم .

والنزعة الحرية فى فطرة الناس ومن غرائز المجتمعات ، ويقول علماء الاجتماع ان الحرب من أسباب قيام الحضارات وتركيزها والمحافظة عليها ، حتى يلتزم الناس حدودهم ، ويحترموا حقوق الآخرين ، فلا يستشرى الفساد والظلم ، ويستبد الأقوياء بالضعفاء ، ويحال بين الناس وحررياتهم ، وتتعطل بالتالى شعائر الدين ، وتهدم أماكن العبادة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . ولهذا كان تهذيب فكرة الحرب فى النفوس وحصرها فى أدق حدودها وأسمى طرائقها وتحديد أهدافها ، هى غاية ما ترجوه البشرية .

وقد نظم الاسلام هذه النزعة أسمى تنظيم ، ووجهها أسلم وجهة ، وأنزلها فى المنزلة التى خلقت من أجلها وجعلها سياج ملكه والمثل الأعلى لأخلاق جنده وعددها من أسمى العبادات المفروضة وربطها بغيرها ، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة لحفظ العقيدة وصون الحرية وقيام الدولة وارهاب العدو ، لا للعدوان.

وجعلها آخر ما يلجأ اليه المسلمون من أدوات الاقناع ولغة التفاهة مع المعتدين .

ونهذا كانت الحرب خيرا وبركة على المسلمين ، فأعزتهم في دبرهم . ومكنتهم من أعدائهم ، وملكتهم ما لم يكونوا يملكون ، وظلقت سلطاتهم في العالمين .

وقد تناول القرآن في كثير من آياته القتال من جميع نواحيه ، فعرض للأسباب الباعثة عليه . وللغاية التي ينتهي إليها وعرض لما يجب على المسلمين من الاستعداد له والاحتياط لطوارئه ووضح الكثير من قواعده وأحكامه .

كما بين القرآن أن القتال في سبيل الله يضاعف أجر المجاهدين ، لأن فيه اتقاذا للضعفاء ، ومقاومة للطغيان ، ودحضا لعوامل الشر .. قال تعالى : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا » .

وأوضح القرآن أجر المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال وذكر أن هذا الأجر لا يقف عند حد ولا يدركه الا عالم الغيب والشهادة ، فقال : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

كمن آمن بالله واليوم والآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله . وأولئك هم الفائزون . يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا ان الله عنده أجر عظيم » وقال : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم »

وقد حجب الاسلام الجهاد الى المسلمين ، وحثمهم على التضحية في سبيل الله بكل عزيز ونفيس .. فلا الآباء ولا الأبناء ولا الاخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا التجارة ولا المساكن .. كل أولاء لا يصح أن يحولوا بين المؤمنين وما تقتضيه محبة الله ورسوله من تضحية وجهاد ، قال تعالى : « قل ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فtribصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

وقد أقام المسلمون في مكة أعواما يسامون الخسف وسوء العذاب ويضطهدون في حريتهم الدينية وفي عقيدتهم ، ويفتنون في أموالهم وأنفسهم حتى أكرهوا على الهجرة . وكم تجاوبت في

نفوسهم فكرة رد الظلم والانتقام من المعتدين ، ولكن الرسول الكريم كان يدعوهم الى الصبر والمصابرة ، لأنه لم يتلق الأمر بالقتال ، ويقول لهم : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني .

وخلوا على هذه الحال الى أن نزل قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ، وقوله : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » .

ولقد كانت فتنة المؤمنين عن دينهم أكبر شيء عند الله ، ولذا كانت الغاية الأولى التي شرع القتال من أجلها . والحجة على ذلك ما نزل من الآيات الكريمة في سرية عبد الله بن جحش الأسدي حينما أثارت قريش القبائل ضد هذه السرية بحجة أنها استحلّت الشهر الحرام وسفكت فيه الدماء ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

ومعنى ذلك أن القتال في الشهر الحرام وإن كان أثما كبيرا إلا أنه ما اجترمه كفار قريش من اضطهاد المسلمين ، والصد عن

سبيل الله والكفر به ، والصد عن المسجد الحرام واخراج أهله منه .. كل ذلك أكثر اثماً وأشد نكراً .

والاسلام يث في نفوس المجاهدين القوة والشجاعة. ويحثهم على الاقدام ويذكرهم بأن الله لن يتخلى عنهم ، يقول : « اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدرككم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله الا بشري لكم ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » ، ويقول جل شأنه : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتكم الأعداؤن ان كنتم مؤمنين » .

ويسكن أن نجل الأصول التي قامت عليها الحرب في الاسلام في الأمور الآتية :

١ - دفع الظلم والبغى والاضطهاد عن المسلمين ، ورد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين . روى أبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن الزبير . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد » .

واشترط الاسلام أن يكون الدفاع ورد العدوان على قدر الاعتداء ، فلا يصح أن يجاوز حده «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

عليه بثل ما اعندى عليكم » . وذكر أكثر من مرة أنه لا يحب المعتدين ، بل انه حجب الى المسلمين العفو ومقابلة الاساءة بالصبر « وان عاقبتهم فعاقبوا بثل ما عوقبتهم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »

٢ - المحافظة على حرية الاعتقاد المدين يحاول الكافرون أن يفتنهم عن دينهم « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

٣ - حباية الدعوة حتى تبلغ الناس جميعا ويتبين موقفهم منها ، لأنها دعوة تحصل رسالة اجتماعية اصلاحية شاملة تنطوى على مبادئ الحب والخير والعدل . فمن حاول أن يقف في طريقها أو يصد الناس عنها يجب أن يستأصل من طريقها « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » ، ويقول « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ، ان كيد الشيطان كان ضعيفا » .

٤ - تأديب ناكثي العهد من المعاهدين « وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ، انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون . الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهوا باخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ، أتخشونهم » ، فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين » .

٥ - اغاثة المظلومين من المؤمنين والأتقناف لهم من الضامن
« وان استتصروكم فى الدين فعليكم النصر » .

٦ - الكف عن القتال اذا كف عنه الأعداء « فان انتهوا فلا
عدوان الا على الظالمين » . والاسلام يدعو جنده الى الجنوح
للسلم ان لاحت بارقة أمل فيه ، والى اطفاء نار الحرب ، الا اذا
استنفدت جميع وسائل المسالمة « وان جنحوا للسلم فاجنح انهما
وتوكل على الله » .

ويذهب الاسلام فى الجنوح للسلم الى أبعد حد . فهو يدعو
اليه ولو كان هناك بعض الاحتمال فى أن يكون اظهار الميل الى
الجنوح له من الأعداء خداعا « وان يريدوا أن يخذلوك فان
حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين »

٧ - قصر الحرب على المقاتلين ليس غير ، فلا يجوز التعرض
للنساء والأطفال والشيوخ والرهبان .. روى أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : « لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع »
وروى عنه أيضا : « لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة »
وكان الرسول اذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته
بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : « اغزوا
باسم الله فى سبيل الله ، قاتلوا من كهر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا
تعدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا مشرة ولا تذبحوا شاة
ولا بقرة ولا بعيرا الا للأكل » .

أفرايتم بعد هذا انسانية أسى مما رسمه نبي الاسلام
للمجاهدين المسلمين ؟

٨ - تحريم التمثيل بالقتلى والاحراق بالنار ، وروى أبو
هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : انى
كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها
إلا الله .

٩ - تحريم تجويع الأعداء واتلاف الأموال . وكان النبی
قد أمر باحراق نخل بنى النضير أثناء حصاره لهم بقصد حملهم
على التسليم ، فلما رأوا ذلك قالوا له : انك تنهى عن الفساد فى
الأرض ، فما بال قطع الأشجار وتحريقها ؟ فأمر الرسول بالكف
عن التحريق ، ونهى عن لتخريب فى بلاد العدو . وكان أبو ثمامة
قد منع الميرة عن قريش ، فأخذهم الجوع حتى أكلوا الجلود ،
فذهب أبو سفيان الى النبی وشكاه ، فأمر الرسول أن يرسل
الميرة لهم .

١٠ - الاحسان الى الأسير . وقد مدح الله من يطعم
الأسير فى قوله : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا .

١١ - ضرورة اعلان الحرب من جانب المسلمين قبل البدء فى
أى قتال رغبة فى ألا تكون الحرب وسيلة للخداع والخيانة
والختل « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله
لا يحب الخائنين » ، أى فنبذهم فى صراحة واعلان وبيان .

والاسلام يحتم بذل الجهد قبل القتال في النصيحة ، والدعوة الى الكف عن العدوان والظلم والأذى ، فاذا لم ينفذ ذلك وجب اعلان الحرب .

١٢ - الوفاء بالمعاهدات والعهود في الحرب والسلم .
والاسلام يحث على ذلك في شدة ، ويتوعد الناقضين للعهود والمواثيق بأشد الوعيد . وقد أشار الى ذلك في كثير من موضع في الكتاب الحكيم ، مثل قوله : « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون » ، وقوله : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » ، وقوله : « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » ، وقوله : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب من نفسه فانا حجيجه يوم القيامة » .

١٣ - قرر الاسلام أن يكون المسلمون جميعا جنودا للاسلام ، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم . الكل مكلف بحمل السلاح لصد العدوان والدعوة لدين الله . وفي الوقت نفسه أعفى غير القادرين منهم من القتال ، مثل المريض والعاجز والشيخ الطاعن في السن ، ومن على شاكلتهم .

١٤ - عدم التظاهر بالقوة والتفاخر بالنصر « ولا تكونوا كذذين خرجوا من ديارهم بضرا ورثاء الناس » .

١٥ - التزام العدالة بعد الانتصار « الذين ان مكناهم في لأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر . والله عاقبة الأمور » .

١٦ - مقصد الاسلام من الحرب اعلاء كلمة الله . وليس هدفه منها الظفر بالغنائم . بل انه حارب هذه الفكرة « ياأيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا . ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، تبتغون عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كنتم من قبل . فسن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خيرا » . وقال رجل لرسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يتغنى عرضا . فقال له الرسول : لا أجر له .

١٧ - قرر الاسلام نظام الجزية على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها المسلمون نظير قيامهم بحمايتهم والدفاع عنهم في الوقت الذي قرر فيه اعفاءهم من القتال في صفوف المسلمين ، وقرر الاسلام سقوط الجزية عنهم اذا اشتركوا مع المسلمين في القتال ، أو اذا لم يتيسر الدفاع عنهم وحمايتهم .

أبعد هذه المبادئ القوية السامية التي جعلها الاسلام سياجا للحروب يرجف المرجفون باتهام المسلمين باثارة الحروب ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والرقّة واللفظ واللين ؟ .. ألا خشيء هؤلاء الشائنون المرجفون ، وبئس ما يفعلون .

لقد جاء الاسلام في هذا الباب - كما رأينا - بأصول عظيمة
شامخة تتضاءل بجانبها الأصول والمبادئ الخسيسة التي يصنعها
المدعون بأنهم حماة المدنية في القرن العشرين .

انى أريد أن أهس في آذان هؤلاء بكلية يسيرة .

أيها القوم ؛ لم يسع العالم حتى الآن عن أناس فضلوا
قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ما سنعناه عن الشعوب التي
أخضعها العرب .. وذلك لسوء المبادئ التي أتوا بها . حتى انهم
جعلوا الاستعمار سائغا لدى الشعوب التي افتتحوا بلادها .
وهذا لعسرى مجد عظيم لاتستطيع ألوف مؤلفة من المرجفين أن
يظسوا سناه الوهاج . ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . وكلسا
تقادم عليه العهد ازداد تألؤا « يريدون أن يطفئوا نور الله
بأفواههم ويأبى الله الا أن يتيهم نوره ؛ ولو كره الكافرون »

الإسلام دين العلم والفكر

الإسلام الحنيف خاتم الأديان ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم الأنبياء والمرسلين . وقد جاء الإسلام ليجمع شتيت بنى الإنسان على الأيمان والحق والمؤاخاة وسلامة النظر واستقامة التفكير . ولهذا كان ديننا صالحا لكل زمان ومكان .

وقد كان على الإسلام أن يقوم بمهتين خطيرتين :

الأولى : أن ينبه العقول من غفلاتها ، وأن يلفت الانسانية الى ضلالتها .

الثانية : أن يضع دستورا دينيا لا يقع الآخذ به فى حباله الغى والضلال ، وأن يكون هذا الدستور كاملا يصلح لكل دور من أدوار العقلية الانسانية .

ولعل من أخص ما أوجبه الإسلام على معتقيه أن يهيب بهم الى النظر والتدبر والتفكير ، وقد ساق ذلك فى أساليب مؤثرة تفعل ما لاتفعله أقسى الزواجر ولا أشد المشلات ، مثل قوله تعالى : « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » :

وقوله : « أم تحسب أن كثرهم يسمعون أو يعقلون . ان هم الا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » وقوله : « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . أما ما ورد في أعقاب الآيات من مثل قوله « أفلا تعقلون . أفلا تتفكرون » فلا يعيه حصر .

وقد ذاعت بين الناس في أوروبا في القرن الماضي فرية آتية ظالمة فحواها أن الاسلام يكتئد ضيق كل من ينشد العلم والمعرفة . وأنه يكبت جميع الحركات العلمية ، ويحظر على معتقيه القيام بأي نشاط علمي مهما يكن لونه ، بل كفر كل من يولى . ذلك أية عناية . وكان على رأس من تولى كبر هذه الدعوى العالم المؤرخ الفرنسى « ارنست رينان Ernest Renan » المتوفى سنة ١٨٩٢ . وقد دفعه الى ذلك العصبية الدينية الهوجاء ، فوضع كتابا خاصا اسمه « الاسلام والعلم » ، وتصدى للرد عليه نفر من أئمة المسلمين ، فى مقدمتهم الامام المجاهد جمال الدين الأفغانى .

والحق أن التاريخ الاسلامى الطويل المفعم بجلال الأمور وعظائم الأحداث ينطق بأن الاسلام لم يحاول قط أن يطمس مدنية أمة من الأمم التى قهرها واستولى على بلادها ، وانما كان دائما يطبعها بطابعه ليجعلها زدا صالحا يفيد المسلمين فى دنياهم وفى آخرتهم .

ولارىب أن مسلكا هذا شأنه ينبىء عن سعة عظمة فى الأفق ، ويدل على درجة كبيرة من التسامح والاعتدال ، ويسوق حجة تدمغ أولئك المتجنين على الاسلام زورا وبهتانا .

ولا وراء في أن الذي دفع هؤلاء التسائنين الى ذلك أحد
تربين أو هم مع :

واهم : انجهل بحقيقة الدين الاسلامى وسوء فهم المبادئ
لإسلامية "اسامية" .

وثانيهما : سوء النية والحقد على الاسلام .

وليس من شك في أن الاسلام لم يحارب أى لون من ألوان
معرفة على الاجمال . اللهم الا ما كان فيه زيغ أو مروق . وقد
حضر على طلب لعلم بأساليب مختلفة ووسائل متعددة ، وقد
شدد لكتاب الكريم في مواطن كثيرة الى فضيلة العلم وابرار
الهوة الواسعة بين العالم والجاهل .. فثبه العلم بالأنوار والجهل
بالظلمات .

وبلغت عناية الاسلام بالعلم أن قرر أن الانسان الذي يخشى
الله أكمل خشية انما هو العالم وحده ، قال تعالى : انما يخشى الله
من عباده العلماء » وقال : « قل هل يستوى الذين يعلمون
والذين لا يعلمون » ، وقال جل شأنه : « وتلك الأمثال نضربها
للناس وما يعقلها الا العالمون » . وقال : « وقل رب زدنى علما » .

ومراد الاسلام من العلم كل ما يرفع الجهل ويقف صاحبه على
أسرار الوجود ، قال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات
والأرض » ، وقال : « وكأى من آية في السموات والأرض
يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

والأحاديث النبوية الشريفة تحت في شدة على طلب العلم ،
ومن ذلك قول النبي الكريم « طلب العلم فريضة على كل مسلم
ومسلمة » . وقوله عليه السلام « يأتي على أمتي زمان يصبح
الرجل فيه مؤمنا ويسى كافرا الا من عصه الله بالعلم » . وقوله
« اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو مجبا . ولا تكن الخامسة
فتهلك » ؛ وقوله « قليل لعلم خير من كثير العبادة » .. انى غير
ذلك من الأحاديث الشريفة التي لا يتسع المقام لذكرها .

وكما حث النبي على تحصيل العلم نراه ينهى فى شدة عن
كتمانه ، ويهدد أعنف تهديد من يكتمونونه ولا يسعون فى نشره .
ويكفينى أن أسوق هذا الحديث « من سئل عن علم فكتمه ألجمه
الله يوم القيامة بلجام من نار » .

وقد استعمل النبي عليه السلام من ناحية أخرى أسلوب
الترغيب لمن يجود بعلمه ولا يألو جهدا فى بذله لكل من هو فى
حاجة اليه فقال : ساعة عالم متكىء على فراشه ينظر فى علمه
للناس خير من عبادة العابد ستين عاما » . وقال : « أجودكم
بعدى رجل علم علما فنشر علمه ، انه يبعث يوم القيامة أمة
وحده » . وقصة النبي مع أسرى المشركين فى غزوة بدر
معروفة ، فقد شرط على من يعرف القراءة والكتابة من هؤلاء
الأسرى أن يعلم عشرة من أبناء الأنصار مقابل فك أساره .

وأحاديث النبي عليه السلام وأعماله فى الحض على التعلم
والتعليم فياضة كثيرة . ونحن نؤثر الاكتفاء بهذا القدر لدحض

حجة هؤلاء الذين يتجنون على الاسلام ، زاعمين - قاتلهم الله -
أنه حارب العلم أو وضع العقبات أمام ناشدى المعرفة .

وفد خلق ندين الاسلامى اتفكر من عقاله ، ودعاه الى
التدبر والتبصر والتفكير فى السماء والأرض ، وما فيها من
نجوم وشسوس وأقمار ونبات وحيوان « ربنا ما خلقت هذا
باجل سبحانك » . وصدق العلى الكبير حين قال : « ان فى
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
الألباب » .. يدعو الحكيم تبارك وتعالى أولى الألباب ليتبينوا
ما فى خلق السموات والأرض ، وما فى اختلاف الليل والنهار
من آيات بينات على بالغ قدرته وعظيم تدبيره .

وهذه الدعوة هى الأساس الأول لمختلف العلوم والفنون ،
حيث يطلق الفكر لاستخراج هذه الآيات . فالاسلام ينبوع
المعارف ومنشئها الأول فى وقت كان العالم هائما فى وديان
الضلالة ومتاهة الجهالة ، أنظر الى قوله تعالى : « ان فى خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى
فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » تره
يدعوك الى النظر فى جلائل هذه المخلوقات لتستخلص منها
العظة والعبرة .. فهو يدعوك الى النظر فى خلق السموات
والأرض ، والى اختلاف الليل والنهار ، ثم النظر فى هذه البحار

التي تجري فيها الفلك بما ينفع الناس ، ومالها من دور تلعبه في حياة الكائنات الأرضية . ثم عقب ذلك بما أنزل من السماء من ماء ليدعوك الى بحث علاقة هذه البحار بهذا الماء ، وهل بينهما علاقة السبب بالمسبب .

وهو يدعوك الى النظر في الزرع ، وكيف تحيا الأرض بعد موتها بالماء الذي ينزل من السماء ، ويدعوك الى النظر في ارتباط هذه الأرض وحياتها بالدواب التي بثها فيها ، ويدعوك الى النظر في تصريف الرياح في كل فصل من فصول السنة ، وتأثير ذلك على الزرع ، حتى يكون لكل زراعة وقتها الملائم لها .

فأى فكر سليم يتدبر هذه الآيات الكريمة ثم لا يستخلص ما فيها من أسرار مكنونة وعلوم تنفع الناس وترتفع الى خير مستوى .

ويقول جل شأنه : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت ، فذكر انما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » . ولأختر واحدة فقط من هذه العجائب التي أوجب الله تعالى النظر فيها ، وهى الابل . والابل من أعجب ما برأ الله من مخلوقات ، فهى سفينة الصحراء ، وهى أصبر الحيوانات قاطبة على الجوع والعطش . وقد اقتضت قدرة الله العجيبة أن يكون لها معدتان ، احدهما كالخزان تخزن فيه الماء أياما فلا

يسير بوجه أو معمه ولا ينمض وزنه . وبها قطع لغزاة المسلمون
ببد ساسعه مع حوافلهم الجررة . وفتحوا البلاد . وثلوا
لعروش . ورفعو راية الاسلام خفاقة في كل بقعة وطنتها
قدمهم .

و نظري نجل وهو يستنيخ . ثم وهو ينهض ، فيمد عنقه
ويرتفع بحمسه . فاذا ضربنا طول ما مدد من عنقه في زنة رأسه
حسنا وزن التمل الذي بحمله تماما .. وذلك هو المعروف بنظرية
الميزان دي الزمالة .

فهل رأيت أبدع من ذلك خلقا ؟ تبارك الله أحسن الخالقين !!
والاسلام يدعو الى التفكير القويم والى تحرير العقل من أغلال
التقاليد . ولذلك نراه ينهى عن تصديق الأوهام والاكتران
للظنون . ويبين نبعة تحميل العقل اعتقاد ما لم يصل اليه العلم
فقال : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسئولا » .

ولما كان التقليد والخضوع للمعتقدات الموروثة من أشد
العوامل في صرف الناس عن التفكير والنظر والاستقلال في
تقدير الأمور . فقد حمل الاسلام عليهما حملة عنيفة ، اذ يقول
جل وعلا : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما
آلينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون »
ويقول : « انهم ألفوا اتباعهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون »
ويقول في تصوير حال المقلدين ، مبينا أنه لا يقبل منهم عذر يوم

الدين « قال ادخلوا في أمم قد خلب من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخل أمة لعنت أختها . حتى اذا اداركوا فيها جميعا (أى تلاحقوا فيها) قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » وبعد أن حرر الاسلام العقل وحره التقليد على النحو الذى رأينا عاد فقرر أنه لا بد لكل معتقد من المعتقدات أن يقوم على دليل قوي فقال : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . ومثل هذه الآية كثير فى القرآن الكريم .

ومما اختص به الاسلام من اكبار العقل والعلم وجرى عليه المسلمون فى جميع أدوارهم واعتبروه أصلا من أصول دينهم ، وجوب تأويل نص الكتاب ان أوهم ظاهر ألفاظه مخالفته لها ، مثال ذلك ما جاء فى الكتاب الحكيم « كل شيء هالك الا وجهه » و « يد الله فوق أيديهم » و « والأرض بعد ذلك دحاها » ولا يعقل أن يكون لله وجه أو يد ، على خلاف ما يقول المشبهة ، وقد أثبت العلم أن الأرض كروية . لذا عبد المسلمون اتباعا للأصل المقرر فى دينهم - الى تأويل هذه الألفاظ . فأولوا الوجه بالذات ، واليد بالرعاية ، وقالوا ان المراد بالدحو البسط فيما يراه الرائي فقط ، لا فى الشكل الحقيقى للأرض .

بهذه الرخصة الجلية لا يقوم تعارض بين الكتاب والعلم ، ولا بين الكتاب والعقل ، وهى أول ما حدث من تاريخ النوع البشرى من تأخى الدين والعلم . ولذلك بحث المسلمون أحرارا فى

جميع نواحي العلم دون أن يشعروا بتعارض بين الدين والمعرفة.
وإن يشعروا بشيء من هذا التعارض ما دامت هذه هي قاعدة
الإسلام الأصولية .

رقد أجمع المؤرخون على أن المسلمين بدأوا يطلبون العلم
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من مظانه، ولم يتخرجوا
عن أخذ كل ما صادفوه لدى غيرهم منه . ومن الخير أن
أسوق في هذا المقام بعض عبارات لعالم منصف من علماء الغرب
هو الدكتور « دراير Draper » الأستاذ بجامعة هارفارد
بنيويورك من كتابه « التنازع بين الدين والعلم » ، قال : « إن
اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة ٦٣٨ ميلادية . ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان من الزمان
حتى كانوا قد استأنسوا بجميع الكتب العلية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح » .. الى أن قال : « كان شعار
المسلمين في بحوثهم الأسلوب التجريبي ، وكانوا يعتبرون
الهندسة والعلوم الرياضية من معدات علم المنطق والقارىء
لكتبهم الكثيرة في الميكانيكا والأيدروستاتيك ونظريات
الضوء والأبصار يلاحظ أنهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم عن
طريق التجربة والمشاهدة بوساطة الآلات . وهذا هو الذى أدى
بهم الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمكتشفين
لكثير من آلات التقطير والتصعيد والصهر .. الخ . وهذا بعينه

هو الذى جعلهم يستعملون فى دراساتهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة والاصطرلاب .. الخ » .

كل هذا والدين فى أوج سلطانه على العقول . فلو كان فيه شيء من مجافاة العلم أو معارضة التطور والرقى العقلى لظهرت آثاره جلية واضحة فى أيامه الأولى .

وأحب أن أقول ان ذلك الاقبال على العلم حدث من المسلمين فى عصورهم الأولى ، لا لأن الاسلام يسمح به ولا يعارضه ، ولكن لأن أصوله تؤدي اليه حتما . وتقتضيه اقتضاء طبيعيا .

وهذا هو السر فى انتقال الأمة العربية كلها من حال متخلفة هينة الى حال تولت فيها زعامة العالم أجمع فى جميع مجالات النشاط العقلى والعملى فى مدة لا تتجاوز مائتى سنة .

مفهوم الدولة في الإسلام

إذا تمعنا النظر في منهاج الإسلام في الحكم أدركنا أن الغاية الكبرى من قيام الدولة الإسلامية هي إيجاد الجهاز السياسي الذي يحقق وحدة الأمة الإسلامية وتعاون أفرادها : يقول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » .

وهاتان الآيتان توضحان أن المجتمع الإسلامي ليس غاية في ذاته ، ولكنه وسيلة إلى غاية كبرى ، هي إيجاد أمة تقف نفسها على الخير والحق والعدل ، أو بمعنى آخر تعمل على خلق بيئة اجتماعية تتيح لأفرادها — بقدر الامكان — أن يحيوا حياة روحية ومادية على النحو الذي رسمه قانون الله الفطري ، وهو الإسلام .

وقد وضع الاسلام لتحقيق هذا الهدف العظيم شرطاً هاماً هو وجود أخوة قوية تربط بين أفراد المجتمع . وتوجههم نحو الغاية المنشودة ، وقد أرسى الله قواعدها بقوله : « انسا المؤمنون اخوة » وأكد الرسول عليه السلام هذه الضرورة في أحاديث كثيرة انطلق بها لسانه الكريم في شتى المناسبات . كقوله « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . وقوله : « انسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » . ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ، وقوله : مثل المسلم لأخيه المسلم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحسى » . وقوله : من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربت يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » .

وليس الأساس العاطفى الذى تقوم عليه هذه الأخوة هو الولاء المطلق للقبيلة أو نزعة التفاخر بالآباء والأجداد . فقد نهى الرسول عن ذلك وذمه بقوله : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، انسا هم ليكونن أهون على الله من الجعل (١) » وقوله : « ان الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء » وانما تقوم هذه الأخوة على أساس من التعاطف الانسانى ، والشعور بالمساواة ، ووحدانية العقيدة ، والايمان بأن الفرد لبنة فى بناء المجتمع الاسلامى .

---

(١) الجعل : نوع من الخنافس ؛ وهو معروف فى الصحراء العربية . وقد روى الترمذى وأبو داود عن أبى هريرة .

ونهذا نرى انبى صلى الله عليه وسلم ينهى عن العصبية
فى ألفاظ صريحة قاطعة : « ليس منا من دعا الى عصبية ، وليس
منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية » .
وعندما سأله أحد الصحابة عن معنى « العصبية » التى تخرج
المرء من دائرة الاسلام على هذه الصورة أجاب : أن تعين قومك
على الظلم « (١) » .

وقد بين الرسول عليه السلام أن حب الرجل قومه ليس
« عصبية » الا اذا أدى هذا الحب الى ظلم الآخرين ، ولهذا
يقول : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » ، فقال رجل : « يارسول
الله ! أنصره مظلوما ، فكيف أنصره ظالما » فقال : « تمنعه عن الظلم
فذلك نصرك اياه » (٢) .

وعلى ذلك فإن الغاية التى تستهدفها رسالة الاسلام
الاجتماعية هى دفع الظلم عن الناس واقامة معالم العدل فيهم :
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر » .

فالقيم الأخلاقية للمجتمع الاسلامى تقوم على هذه القاعدة
الشاملة : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وعلى هذا
المثل الأعلى للعدالة — مع المسلمين ومع غير المسلمين — يتوقف
قيام الدولة الاسلامية . فاذا تنكبت جادة هذا المبدأ القويم

---

(٢) بواه ابو داود عن وائلة بن الاسقع .

(٣) بواه البخارى ومسلم عن انس .

انهارت وأصابها الوهن والاضمحلال . وهذه الدولة ليست في الحقيقة سوى الجهاز السياسى لتحقيق هذا المثل الأعلى .
ان مبررات قيام الدولة في الاسلام تنحصر في أن تجعل من شريعة الاسلام القانون المهيمن على شئون الحياة كى يسود الحق والعدل والخير . وتنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس بحيث يتاح لكل فرد أن يحظى بالحرية والأمن والكرامة . وبذلك تتحقق الأهداف الأخلاقية التى دعا اليها الاسلام . لا في مجال العقيدة فحسب ، ولكن في مجال الحياة العملية أيضا . كما تتحقق لرعايا الدولة غير المسلمين كل مقومات الأمان الفعلى والحرية التامة في عقائدهم وطقوسهم الدينية ، الى جانب حقوقهم الاجتماعية الأخرى .

فاذا حققت الدولة هذه الأهداف كانت خليفة بأن تنصف بأنها اسلامية حقا ، وأنها « خليفة الله في الأرض » ، وكان لها أن تكتسب — من وجهة النظر الشرعية — صفتها القانونية، أى بأن يكون لها على الناس حق الطاعة والولاء على أساس هذا النص القرآنى القاطع : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

وفي هذه العبارة الموجزة يضع القرآن الكريم عدة مبادئ عامة تتصل بطبيعة الدولة الاسلامية ، هى :

١ — ان أول واجبات الدولة تنفيذ الأحكام الشرعية ، وفد أكد ذلك الآية الكريمة « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .

وعلى هذا فإن ندونة لايسكن أن تعتبر اسلامية الا اذا
كنت أحكام التريعة في الأمور ذات الطابع العام هي التي يجب
أن تشكل القاعدة التي لايجوز أن تنسذ عنها كافة الاجراءات
التي تصدر عن الدولة .

٢ - وهذه الأحكام التريعة التي أشرنا اليها هي أساس
بنيان الدولة والمهينة على عملها . ولكنها لاتستطيع بطبيعتها
الاجمالية انحصرة أن تسدنا بكل ما قد نحتاج اليه لادارة شئون
الدولة . ولهذا لابد لنا من أن نضيف بأنفسنا القوانين التي
تساير زماننا ومقتضيات حياتنا . وقد باح لنا الاسلام ذلك على
تريضة ألا نبيح لأنفسنا سن القوانين التي تتعارض مع روح
الشريعة .. وقد حذرنا الله من ذلك فقال : « وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » .

٣ - يلاحظ أن الأمر القرآني « أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول » يعقبه في الحال « وأولى الأمر منكم » ، أي من
جماعة المسلمين . وهذا يعنى أن فرض أية سلطة على المسلمين
من خارج جماعتهم لايجعل لها عليهم حق الطاعة بأية حال من
الأحوال . بينما تعتبر طاعة الحكومة الاسلامية التي جاءت
بالطريق الشرعى واجبا دينيا .

ان طاعة الحكومة التزام من أهم التزامات الرعية نحو
الدولة ، وهذا مبدأ أساسى معترف به في كل المجتمعات

المتدينة . بيد أنه من الأهلية بـكان أن نعلم أن هذه الطاعة في الدولة الإسلامية تظل واجبا ما لم تبج الحكومة لنفسها أن تحتل ما حرمة الشريعة ، أو تحرم ما حلتة . ففى مثل هذه الحالة تخلع طاعتها من أعناق الأمة كما نص على ذلك الحديث الشريف « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (١) .

ان طاعة المجتمع الاسلامى « لأولى الأمر منكم » مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الأمر لله ورسوله . ولهذا كان من واجب المجتمع فى الدول الراقية الاشراف على نشاط الحكومة . وأن يمنحها الثقة اذا سلكت الطريق القويم ، وأن يسحب منها هذه الثقة اذا تنكبت جادة الحق والصواب .

وعلى هذا فان رضا الشعب عن الحكومة وعن تصرفاتها يعتبر من أهم العناصر التى تستند اليها الدولة الإسلامية فى قيامها .

٤ - لاشك فى أن ضرورة الحصول على رضا الشعب تفترض سلفا أن تأتى الحكومة الى الوجود على أساس الاختيار الحر من قبله . وهذه دلالة أخرى من الدلائل التى تشير اليها العبارة القرآنية بلفظ « منكم » .. انها تشير بذلك الى الأمة ككل ، وليس الى جماعة أو طبقة معينة .

---

(١) رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر .

وينبثق عن هذا المعنى أنه لكي تتحقق أهداف الشريعة الإسلامية فإن رئاسة الدولة لا بد وأن تأتي عن طريق الانتخاب ، فإن تولى السلطة عن غير طريق الانتخاب يجعل طاعة الأمة غير ملزمة . دلت إذن هذا الأسلوب في الوصوف إلى منصة الحكم أن هو إلا لون من ألوان فرض السلطة على المساكين من خارج جماعتهم .

وهنا يبرز لنا سؤال — يبدو حريفاً من وجهة نظر الفلسفة السياسية — عن المصدر الذي تستمد منه الدولة الإسلامية صفة السيادة. وهو سؤال ليس نظرياً في الواقع كما قد يبدو للوهلة الأولى . وقد لا يفكر فيه الرجل العادي مادام النظام السياسي القائم واجراءات الدولة الإدارية تيسر له أساليب معيشته وتحقق له التقدم الاقتصادي .

يبد أن الباحث أو المؤرخ لا يمكنه أن يتجاهل أن القيم المعنوية التي ينسبها المواطنون لدولتهم — ومنها مصدر سيادتها — تصبح مع الزمن ذات أثر حاسم بالنسبة لاستمرار سيطرتها الروحية . وعلى ذلك تكون في النهاية ذات نتائج بعيدة المدى في السلوك الاجتماعي العام .

ولا مراء في أي نظام سياسي لا يحقق غاياته — مهما بلغ من السمو — من تلقاء نفسه .. ذلك أن صلاحية الاجتماعية ترتكز في النهاية على المضامين الروحية التي يحتوى عليها هذا النظام .

وعلى ذلك نستطيع أن نرد أسباب افتقار المسلمين ضوآن قرون عديدة للنظام الاجتماعى والروح الوطنية الى اضطراب مفاهيمهم بالنسبة للقاعدة الروحية والفكرية التى تركز عليهم الدولة وتستمد منها سيادتها . وربما يفسر لنا هذا الاضطراب السبب فى السهولة التى استسلم بها المسلمون خلال أحقاب طويلة من الزمن لكل ألوان الاضطهاد والعسف على أيدي حكام مستبدين . ولعل أصدق مثل على ذلك ما كان يلقاه لشعب اليمنى ابان حكم الأئمة من أسرة حميد الدين من ضروب الجور والضغط والاستبداد والخداع .

ومن حسن الحظ أن الطبقات المثقفة فى كثير من الدول الإسلامية قد بدأت تطالب فى الحاح بأن يكون « الشعب » هو المصدر الوحيد للسلطة فى الدولة ، بحيث تكون ارادته وحدها هى العامل الحاسم فى تكوين أجهزة الدواة جسيما . وفى ميدان التشريع كذلك ، وبذلك تكون له السيادة المطلقة على كل شئ فى الدولة . وهذا هو ما يحقق قول الرسول الكريم : « ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة » (١) . وهذا الحديث الشريف يشبه الى حد كبير ما كان ينادى به الرومان الأقدمون من أن «صوت الشعب هو صوت الاله Vox Populi, Vox Die (٢) .

وخير مثل لهذا النظام السياسى السوى « الجهورية العربية المتحدة » ، فالاتحاد الاشتراكى يشرف على جميع أجهزة

---

(١) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر .

Corra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam. V. 1. P. 194.

الدولة وهو يمثل جميع طبقات الشعب . هذا الى جانب مجلس الأمة الذى يمثل نصف أعداده على الأقل طبقتى الفلاحين والعمال وبذلك لا يبرم أمر من الأمور الا أخذ حظه الموفور من الدراسة وبتحصيل .

وكن يجب ألا ننسى أن سلطة المجتمع الإسلامي
هيست موزعة بين عدة دوائر . فلهذا لا يمكن
للمسيادة أن تكون مطلقة . فالمسئولية هي المنسوبة
للإلهية كسب جاء في
لشريعة . والله تعالى يقول : « في أنهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ،
بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير » .

فالدولة الإسلامية إنما تستمد سيادتها من قبل الله ، وأمر
أنها تقوم نتيجة لإرادة الشعب . فإذا سارت في الطريق السوى
الذى رسمه الإسلام كان لها على رعاياها حق الطاعة والولاء
كما يتبين لنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « من
طاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن يطع
الأمير فقد أطاعنى ، ومن يعص الأمير فقد عصانى » (١) .

وقد كان من مساحة الاسلام وأصالته • منطقه ان اشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما لديه من المزايا ما يخول له أن يؤمر على المسلمين بغض النظر عن اعتبارات الجنس أو الفيلة أو المكانة الاجتماعية .. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

(٢) واه البخاري ومسلم عن أبي هريرة •

« اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زينة » (١) . وهذا مسند من قول الله عز وجل : « إن كرمكم عند الله اتقاكم » .

ولم تضع الشريعة شروطاً أخرى من يختار لتغل هذا المنصب ، ولم تضع نظاماً خاصاً لانتخابه . وله تحديد هيئة الناخبين ، كما لم تنص على مدة الإمارة وعلى هــ فن الجائز أن تحدد بعدد من السنوات ، ويكون الأمير يحقق في اعدة ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة . ومن الجائز كذلك أن يحدد بقاء الأمير في منصبه الى عمر معين على شريطة أن يكون حكمه مدة امارته قائماً على العدل والكفاية والاخلاص .

كما لاخير في أن تكون مدة الإمارة مدى الحياة ، فإذا تنكب الأمير جادة الحق والخير كان عليه أن يتنحى عن منصبه وحل عزله . ويعفى من منصبه كذلك اذا ما ثبت عجزه عن ادارة شئون الدولة بسبب اعتلال في صحته أو خلل في قواه العقلية مثلاً .

كل هذه التفاصيل وأمثالها يصطنعها المجتمع نفسه وفق ما يخدم مصالحه ويحقق حاجات زمانه .

ومن خلال هذا المجال الرحب لسن تفاصيل الدستور تبدو لنا مرة أخرى تلك المرونة السامية التي هي من خصائص النظام السياسي في الاسلام .

---

(١) رواه البخاري عن انس .

وهكذا رأينا أن شريعتنا الغراء قد تعمدت الا تعرض
لتفاصيل التشريعات الخاصة بحاجاتنا الدستورية المتنوعة
المتغيرة مع الزمن

والواقع أن حاجتنا الى سن القوانين الجارية المناسبة لكل
عصر قد كفلتها الشريعة الاسلامية بسعة افقها وشدة مرونتها
واهتمامها بالمسائل العامة دون التفاصيل والفروع . ولهذا ترك
الشارع للأمة حق سن القوانين الملائمة لمقتضيات الزمن عن
طريق الاجتهاد ، على شريطة ألا يتعارض ذلك مع روح الشريعة.

ومملا لاشك فيه أنه في المسائل التي لها مساس مباشر
بالجانب العام من حياتنا لا يمكن أن يترك من تلك القوانين
الاجتهادية للأفراد يعالجه كل على هواه ، بل لابد أن ينبثق ذلك
عن جماعة من المتفقهين في الدين ، معروفين بالتقوى وسداد
الرأى وثقوب الفكر ، تكل اليهم الأمة القيام بهذه المهمة .
ولا بأس من أن يستهدى المشرعون باجتهاد الفقهاء المتقدمين في
آية مسألة تعرض لهم . وبذلك يمكن استعراض أى موضوع
يبحث من زوايا مختلفة .

وقد أشار الله تعالى الى ذلك اشارة حاسمة بقوله في سورة
الشورى « وأمرهم شورى بينهم » . وهذا النص القرآنى يجب

اعتباره المادة الأساسية الفعالة في التفكير الاسلامى بصدد مسألة ادارة الدولة . وليس من العسير علينا أن ندرك أن هذا النص يمتد أثره بحيث يشمل كل صغيرة وكبيرة من دقائق حياتنا السياسية . وهو من الواضوح في معناه والاضلاق في لفظه بحيث أن أية محاولة للتعسف في تأويله مستبوء بالافخاق .

ان كلمة «أمر» التى وردت في النص تشير الى كافة الأمور ذات الطابع العام ، ومنها بطبيعة الحال القوانين التى تنظم أمور الدولة . ومهمة سن هذه القوانين لا بد أن تستند الى مجلس شورى تختاره الأمة من ذوى الألباب من علماء الدين الأفذاذ الأتقياء .

والشورى دعامة قوية من الدعائم التى قامت عليها الدولة فى الاسلام . وليس من الميسور ، بل ليس من المعقول أن يجتمع جميع أفراد الأمة فى صعيد واحد ليتشاوروا فى أمورهم ، ولذا كان عليهم أن ينتخبوا من يمثلهم فى مجلس محدود العدد يتولى هذه المهمة .

ولا يمكن أن يتم تعرف رأى الأمة وتحقيق مبدأ الشورى بغير طريق الانتخاب العام ، اذ أنها الوسيلة الوحيدة أن تظهر عن طريقها مزايا المرشحين ، ويترك بعدها للشعب حق الاختيار .

ولم تتعرض الشريعة لطريقة الانتخاب ، وهل يكون مباشرا أو غير مباشر ، وهل يقوم على أساس التقسيم الاقليمى أو

النسبي ، وما الى ذلك من التفاصيل .. كل ذلك تركته الشريعة
تقرار الأمة ينظمه كيف تشاء .

وهذا أمر خليف بالذكر في هذا المجال ، وقد فطن اليه
رسول تكريم . وهو أنه أوجب على كل من يتقدم للمناصب
شعبية ألا يسأل الوظيفة أو ينصب أصوات الناخبين .. يقول
عليه السلام : « لا تسأل الأمانة . فانك ان أعطيتها عن مسألة
وسكت فيها ، وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » (١) .

وفي ضوء تعاليم الاسلام يسكن القول بأن رسول الله قد
قصده دون شك انه لابد من عون الله ورعايته لكي يقوم الانسان
بإداء عمله . وهذا يعني أن تخلى العناية الإلهية عن المرء قمين
بأن يجعل عمله بوارا وجهده خسارة مهما بلغت درجة كفايته .
وكي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أكثر وضوحا
أبى أن يعطى انسانا وظيفة سألها لنفسه .. فقد سأل أحد الصحابة
أن يعثه واليا على أحد الأمصار فأجابه قائلا : « انا والله لا نولي
على هذا العمل أحدا سأل ، ولا أحدا حرص عليه » (٢) .

٤

وقد ذكرنا أنه لازم أن يكون بجانب رئيس الدولة مجلس
منتخب للشورى ، ويناط اليه القيام بسن القوانين للمسائل ذات

---

(١) رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سبرة .

(٢) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى :

الطابع العام ، ولا سيما الأمور التي لم توضع لها أحكام معينة
في نصوص القرآن والسنة .

ولكن من غير المحتمل أبدا أن تتفق وجهات نظر أعضاء
المجلس اتفاقا تاما في كل مسألة تعرض عليهم . ولذلك كان من
غير المحتمل أيضا أن تصدر قراراتهم بجموع آراء مسببة
للمشاكل التي تحتاج موجهة من قريظ جادة .

واختلاف الآراء بين الناس أمر طبيعي . إذ لا يمكن بقاء
من الأحوال ألا يتأثر التفكير البشري بالآراء . وهذه
الاجتماعية والتجارب السابقة التي تعرض لها الفكر . ذلك بأن
هذه العوامل جميعا تتعاون معا فتكون ما نسبته بشخصية
البشرية « المتميزة بخصائص فردية .

والواقع أن الاختلاف في الرأي يؤدي إلى التقدم في مضمون
الحياة ، إذ أنه من خلال الاحتكاك الناجم عن صراع الأفكار ،
ومن خلال المعارك العقلية التي تخوضها الآراء المتباينة تفتح
الدروب المتعددة التي تفضي حتما إلى الحل السديد المنسجم .
ولعل هذا ما عناه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بقوله :
« اختلاف علماء أمتي رحمة » (١) .

إذن فمن المتوقع ألا تحظى قرارات هذه المجالس التشريعية
في الدولة الإسلامية باتفاق اجماعي عليها - شأنها في ذلك شأن
كافة المجالس التشريعية في العالم . ولهذا فإن علينا أن نرى
بصدورها بأغلبية الأصوات .

---

(١) ذكره السوطي في الجامع الصغير ص ١٥٢ .

ولا بأس في أن تكون الأغلبية البسيطة حاسمة في القرارات التي تتناول مسائل عادية . على أنه من الأفضل أن تشترط أغلبية 'ثلاثين' في الأمور ذات الأهمية الخاصة كالتصويت على اقتراح بسقاط الحكومة . أو مواد الدستور الجديد ، أو تعديل الدستور ، أو اعلان الحرب ، أو ما شابه ذلك من الأمور .

ولكن كثيرا من المسلمين في عصرنا يرفضون — بسبب الفصل الذي تعانيه أغلب «الديموقراطيات» الحديثة في الغرب — أن تسبخر هذه العملية الحسابية القائمة على مجرد عد الأصوات على النشاط وسن القوانين في الدولة الإسلامية ، وحجتهم في ذلك أن تأييد الأكثرية لاجراء قانوني معين لايعنى دائما أن هذا الاجراء اجراء صالح . فمن الممكن جدا أن تقع الأكثرية في الخطأ برغم أنها أكثرية مغلصة في نواياها ، بينما تكون الأقلية هي التي على صواب .

والمعروف أن العقل البشرى ليس معصوما من الزلل ، وأن الناس لا يستجيبون دائما لنداء الخير والحق والصواب ، وتاريخ العالم يفيض بالأحكام الخاطئة التي تردت فيها أكثريات أنانية أو مخدوعة برغم تحذير أقلية بصيرة حكيمة لها .

ولكننا — مع ذلك — لانستطيع أن نقول انه من اليسير أن نجد بديلا لمبدأ الأخذ بأغلبية الأصوات في الهيئات التشريعية . وقصارى ما تقدر أن تقوله هو أنه اذا ناقش جمع من الناس قوامه أفراد معقولون مسألة معينة فان من المتوقع أن تصل

أغلبيتهم في النهاية الى قرار صائب أو أقرب ما يكون الى الصواب .

ومن أجل هذا حض الرسول الكريم على اتباع رأى الأغلبية فقال: « اتبعوا السواد الأعظم (١) » . وقد عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالجماعة والعمامة (٢) » .

والواقع أن العقل البشرى لم يستطع حتى الآن أن يبتكر وسيلة يصل بها الى اتفاق حول مسألة من المسائل خيرا من مبدأ الأخذ برأى الأغلبية . ولا شك أن الأكثرية قد تخطئ . ولكن لا شك أيضا أن الأقلية قد تخطئ كذلك . والحقيقة التي لا مرأى فيها أن العقل البشرى بما فطر عليه من نقص وافتقار الى الكمال قد جعل الوقوع في الخطأ أمرا لا يمكن تجنبه في الحياة البشرية . وعلى ذلك فانه ليس لنا الا أن نتعلم عن طريق الأخضاء والتجارب ، وما يتلو الوقوع في الخطأ من رجوع الى الصواب وتصحيح للأخطاء .

وقرار الأغلبية يعتبر ملزما لكل فرد من أفراد الأمة ، حتى الأغلبية التي صوتت ضده . ولهذا قال الرسول الكريم : « يد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار (٣) » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من فارق الجماعة شبرا فقد خلع الاسلام من عنقه (٤) »

(١) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر .

(٢) رواه أحمد بن حنبل عن معاذ بن جبل .

(٣) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر .

(٤) رواه أبو داود في سننه وابن حنبل في مسنده عن أبي ذر .

وبناء على ذلك فإن الحكومة اذا ما حققت الغايات التى
لتمتها الشريعة على كاهلها فإن لها الحق المطلق فى الحصول على
ولاء المواطنين جميعا . ولها عليهم حق « السمع والطاعة فى العسر
واليسر والمنشط والمكره » كما يقول الرسول عليه السلام .

وعنى مسلمين أن يثتر وراء الحكومة الشرعية يؤيدونها
ويؤازرونها ويضجون من أجل ذات بكل رغائبهم وبكل ما يماكون
من متع الدنيا . بل وبحياتهم أيضا « ان الله اشترى من المؤمنين
انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » .

ويترتب على ذلك أن الحكومة التى تحكم باسم الله
ورسوله ، وتلتزم بأوامر الشريعة لها الحق فى أن تضع يدها على
كل ما يملكه الشعب فى أى وقت تتطلب فيه مصلحة الأمة وسلامة
لباد مثل هذا الاجراء . أى أن للحكومة الحق فى أن تفرض
— فضلا عن الزكاة التى نصت عليها الشريعة — ضرائب اضافية
الى حد تراه ضروريا لصالح الشعب ، وأن تفرض كلما دعت
الحاجة الى ذلك قيودا على الملكية الشخصية كبعض العقارات
وسائل الانتاج أو مصادر الثروات الطبيعية بقصد اخضاعها
لإشراف الدولة واتخاذها كمنافع عامة . وكذلك للحكومة الحق
فى أن تفرض التجنيد الاجبارى لجميع الأفراد اللائقين للخدمة
العسكرية للدفاع عن الوطن عندما تقتضى الضرورة ذلك .

أثر العرب في العلوم والآداب

كان العرب في العصور الوسطى إبان مجدهم سادة العالم،
ينشرون العلم والعدل والخير في جميع الأصقاع التي هبطوها.
وكان أهل الغرب آنذاك يتخبطون في دياجير الجهالة النجسة
والضلالة العمياء والشر المستطير .

ولقد حفظ أجدادنا تراث الأقدمين من هند وفرنس ويونان،
وزادوا عليه وجودوه . ثم انتقل بنوره وخيره الى العالم الآخر،
وصدق العلي الكبير حين قال : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » .
ففي عصر العرب الذهبي سكت العالم لأول مرة علم الهند
والفرنس واليونان ، ونام في اغشاء طويلة لم يستيقظ منها .

ويخطئ كثير من المؤرخين الذين يعتقدون أن العصر
العباسي هو بداية عصر النهضة والعلم عند العرب ، والواقع أن
خيوط هذا الفجر المضيء بدأت تلمع منذ بدء الدعوة الإسلامية .
فالقرآن الكريم يكرم العلماء ويرفعهم درجات بقوله : « من
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وقوله : « يرفع الله

الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . ويحث نبي
الاسلام على طلب العلم فيقول : « اطلبوا العلم من المهد الى
اللحد » ، ويقول : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة »

وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها في العهد الأموي ، حتى
كان من هؤلاء كثير ممن نقلوا العلوم الى العربية ، وأتقنوها ،
ونشروا ما وصلوا اليه قولاً وعملاً

فهذا خالد بن يزيد بن معاوية يكتب الى أبيه — وكان قد
سافر لطلب العلم وبخاصة الكيمياء — يبشره بنجاح سعيه وبلوغ
أربه بقصيدة لطيفة يقول فيها :

أيا راكباً نحو الشام عشيهِ
يؤم دمشقاً قف تحمل كتاباً

وبلغ يزيداً حين يتلو رسالتي
وقل : خالد قد نال ما كان راجياً

ألا قد ملكت الشمس والبدر عنوة
وحزتهما من بعد طول غنائيا (١)

ويقصد بالشمس الذهب ، وبالبدر الفضة ، وكانت صناعة
الكيمياء آنئذ قائمة على أساس تحويل المعادن الخسيسة الى
المعادن النفيسة : الذهب والفضة .

---

(١) المستطرف للأبشيهي ٢٠٧/٢ .

ثم كان العصر العباسي ، عصر النقل والترجمة ، فأنشئت من أجلهما الدواوين واستقدم العلماء ، وأغدقت عليهم الأموال ، ونالوا الحظوة والتكريم لدى الخلفاء ، ولا سيما المأمون ، فأقبلوا على العلوم الأجنبية يترجمونها الى العربية عن اليونانية والسريانية والفارسية والهندية .

ولم يكد يستقر الأمر بانتهاء دور النقل والترجمة حتى كانت حضارة العرب قد تفتحت براعمها ، واخضرت أغصانها ، وأينعت ثمارها ، وتضوع عيرها ، يملأ العالم العربي والاسلامى لينتشر منه بعدئذ الى العالم الغربي ، فينير عقولا طستها ظلمة الجهل ، ويفتح قلوبا كانت عليها أقفالها . ويقول العالم «دوزي» في كتابه « تاريخ المسلمين بأسبانيا » : لولا العرب لتأخر عصر النهضة في أوروبا عدة قرون (١) .

ولقد لمع العرب في جميع الميادين العلمية . وفي الوقت الذي كان فيه الشعراء والأدباء والفقهاء يقومون بأدوارهم في نهضة العرب الروحية والنفسية والخلقية كان العلماء في كل الميادين يقومون بقسطهم من البحث والنقل والتجويد . لم يدعوا بابا الا طرقوه ان لم يكونوا قد فتحوا في العلم أبوابا جديدة ويقول المستشرق « ليفي بروفنسال » : ان العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في الجبر . والواقع أن كثيرا من النظريات المتأخرة جاءت أسسها الأولى على ألسنة علماء العرب وذكروها في

مصنفاتهم (١) » وقد سمعت من بعض علماء الرياضيات عندنا أن هناك تشابها واضحا بين نظرية « ينشتاين » في الجاذبية وآراء الفارابي .. فهل كان هذا من توارد الخواطر ؟ ليس بعيد أن يكون التقيس الذي أشع من علوم العرب قد مهد الطريق أمام المتأخرين . فأنفت خواطر « أينشتاين » بخواطر الفارابي ، مثلما التقت آراء « دانتى » شاعر إيطاليا العظيم في رواية « الجحيم » بفلسفة أبي العلاء المعري في رسالة الغفران . وإن الدهشة نتعقد أنسنتنا في شيء غير قليل من الاجلال والاكبار حينما نسمع الفارابي يتنبأ بصعود الانسان الى الفضاء فيقول :

محيط السموات أولى بنا فلم ذا التزاحم في المركز
وقد كن هذا العالم العربي العظيم فيلسوفا وطيبا
وموسيقيا . وكان بارعا في هذه الفنون كلها . وقد بدأ حياته
بداية بسيطة متواضعة ، اذ بدأها بقراءة شيء من بضاعة الوراقين
على ضوء قناديل الطريق ، ثم كان ما كان من أمره ، فعظم شأنه
وذاع صيته . وقد صنف كتابا في احصاء العلوم يعتبره كثير من
الباحثين أول موسوعة وضعت في العالم .

والحق أن فضل العرب على الانسانية في ميادين العلوم
والفنون لا ينكره الا جاحد مارق أو عالم متعصب .

ففي حقل العلوم الأساسية مهر العرب في « الفيزياء » أي
علم الطبيعة ، حتى لقد قيل ان كتب الكندي كانت أساس

Levy Provençal : L'Espagne Musulmane au Xème siècle. P. 91.

مؤلفات « روجر بيكون Roger Bacon » وقد اهتمت
العالم العربي ابن يونس الى الرقاص قبل « جاليليو Galileo »
بسبعة قرون . وقصة الساعة التي أهداها الخليفة هارون الرشيد
الى الامبراطور « شارلمان » تدل على صوت دوح العرب في
الفيزياء .. فقد ذعروا حينما سمعوها تدق وضوء حريا من
السحر ، أو أن فيها مسا من الجن . وورد صيرى في كتابه
« عيون المسائل في أعيان المسائل » جدولا عن الانواع
للذهب والفضة والزئبق والرصاص والنحاس والحديد والنزيت
واللبن وغيرها ، وقد قاسها بالنسبة للساء العادى ، فجاء فيها
خلاف يسير عما هى عليه اليوم حيث تقاس بالنسبة للساء المقطر .
واستطع البيرونى الذى يعتبره بعض الغربيين أعظم عمية في
التاريخ ابتداء طريقة أخرى لايجاد الأوزان انوعيه أكثر اتقانا
من الأولى . ولعل عبقرية الحسن بن الهيثم أعظم دليل على فضل
العرب على العالم في الفيزياء البصرية خاصة ، حتى يفوقون انه
من أعظم مؤسسى هذا العلم شأننا وأكبرهم أثرا .. فقد كانت
مؤلفاته ومباحثه المرجع الأول عند الأوربيين حتى القرن
السادس عشر ، ثم جاء من بعده من نسج على موارثه وقتفى
أثره . فما بدأ به ابن الهيثم أكمله العالم « اسحق نيوتن » .
وفي حقل الرياضيات نبغ كثيرون ، لعل أشهرهم الكنى
واضع أسس الكسور العشرية ، والخوارزمى الذى ظل كتابه
الذى ألفه في عصر المأمون عن الجبر والتقابل معينا لعلماء الغرب
ردحا طويلا من الزمان ، ولسنا مغالين اذا قلنا ان الخوارزمى

يعتبر واضع علم الجبر ، وهذا ما يقوله الدكتور على مصطفى مشرفة والدكتور محمد موسى أحمد اللذان نشرا مخطوطة الجبر والمقابلة للخوارزمي . وقد وجداها محفوظة في جامعة أكسفورد . وفي هذا الكتاب شرح المؤلف المعادلات والجذور والرموز الرياضية . ومن هؤلاء أيضا ثابت بن قرّة ، وابن حنّظلة ، ومحمد البغدادي ، والطوسي الذي ألف في الرياضيات ، ولا سيما في المثلثات الهندسية : كتب عديدة كما يقول حاجي خليفة في كشف الظنون ، وأخذ عنها الأوروبيون المتأخرون .

ولقد ذاعت علوم الفلك في عهد أبي جعفر المنصور ، وكان للعرب فضل تطهيره من أدران التنجيم . وفي عصر المأمون الذهبي قم بنو موسى بن شاكر بحساب طول درجة من خط النهار ، وثبتت كروية الأرض . وعرف طول السنة الشمسية ، وأقيمت المراصد ، واستعملت فيها الآلات . وكان أحد هذه المراصد في الشاسية ببغداد ، والآخر على قمة جبل قاسيون في دمشق . كما أنشأ الفاطميون مرصدا على جبل المقطم عرف بالمرصد الحاكمي . وأنشئ غير ذلك مراصد أخرى .

ويدل على ما أحرزوه من تقدم في علم الفلك تلك الأسماء التي وضعوها للنجوم والأبراج ، والتي لا تزال باقية بألفاظها تقريبا في كل اللغات .. فالعقرب "Acrab" ، والجدي "Algedi" والطائر "Altair" ، وابط الجوزاء "Betelgeuse" ، والسمت "Zemith" كلها أسماء عربية نقلت كما هي الى اللغات الأخرى .

وظهر في العرب أعلام من الجغرافيين . ويعتبر الغربيون كتاب الادريسي في الجغرافيا أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى ، ويعدون كذلك معجم البلدان لياقوت الحسوي منجما غنيا جدا للمعرفة ، وليس له - في نظرهم - نظير في سائر اللغات (١) . ووضع أبو الفدا « أمير حساء » كتاب تقويم البلدان الذي ترجم الى اللاتينية في القرن الثامن عشر ، وكان مرجع كثير من علماء الغرب .

ويقول «جوستاف لوبون» في كتابه (حضرة العرب) :
لقد قضى الادريسي شطرا من حياته في اعداد أول خريطة عالمية صحيحة مبنية على الأصول العلمية والحقائق الفنية الثابتة التي لا تختلف كثيرا عما هو معروف في عهدنا هذا » (٢) .

ولا بأس من أن تقف وقفة قصيرة عند الادريسي هذا ..
فحينما أفل نجم العرب عن صقلية ، وحكمها النورمانديون وجدوا أنه لا مناص لهم من ادخال اللغة العربية بين اللغات الرسمية ، وقربوا العلماء العرب ، وحافظوا على آثارهم ، ودعا الملك « روجر الثاني » الشريف الادريسي للتأليف في الفلك فوضع كتابه الشهير « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ، ووضع خريطة العالم التي أشرنا اليها ، وتوقع وجود أمريكا في الطرف الثاني من الأرض قبل اكتشافها بقرون . وقد نشرت مجلة « نيوزويك » الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ ١٠ من ابريل

---

(١) انظر كتاب « العلوم عند العرب » ص ١٥٣ تأليف قسري حافظ طوقان .

(٢) انظر حضارة العرب ترجمة عادل ذعير .

سنة ١٩٦١ أن أحد أساتذة جامعة « بنسلفانيا » أورد بعض الدلائل على أن العرب اكتشفوا القارة الأمريكية قبل كولومبس» بأربعة قرون .

أما في ميدان الكيمياء فقد برز العرب فيه أيضا تبرز ،
شاهد عرس الغرب بأن جابر بن حيان العالم العربي يعد المعلم
لـ « في كيمياء » . وثني نه في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق (١) ،
به قول ماثور : ان واجب المشتغل في الطبيعيات والكيمياء هو
عمل واجراء التجارب ، وأن المعرفة الحقيقية لا تحصل
لـ بهما (٢) . وفي عهده عرف التقطير والتصعيد والتكليس
وترشيح ، وكلها عمليات كيميائية فيزيائية . وعرف العرب
كذلك حمض الكبريت الذي ينسب اكتشافه الى أبى بكر
الرازي . كما عرفوا حمض الآزوت ، والصودا الكاوية ،
والفحمات المعدنية ، وكثيرا من المواد الكيميائية الأخرى .

ولو رجعنا الى ما أثر عنهم لوجدنا وصفا للتجارب الطبيعية
والعمليات الكيميائية لا يقل دقة عما يقوم به علماء اليوم من
تجارب وعمليات .

ويعتبر الغربيون بأن العرب كانوا أول من أنشأ مصانع
الورق في الأندلس وصقلية ، ومنها انتشرت هذه الصناعة في
أوروبا (٣) .

(١) العلوم عند العرب ص ٢٠٥ .

(٢) المصدر نفسه .

(٣) تاريخ العرب تأليف فيليب متى ٥١/١ (مطول) .

وأما في نطاق علم الحيوان فلا ينكر أحد أن العرب كانوا من المبرزين في هذا العلم .. وتجاربهم في هذا الباب معروفة مذكورة . فقد عرفوا التهجين وتحسين النسل والحيوانات اللبونة . والخيول العربية الأصيلة ذات الشهرة العلية ما تزال شاهدة على ذلك حتى اليوم . ولعل كتاب انحيوان للجاحظ يعتبر من أروع ما كتب في علم الحيوان دقة وصف واحكامه تجارب وطلاوة أدب .

وكان هذا العالم العربي « الجاحظ » من خراز عجيب يدعو الى تقديره حقاً . فقد كان باحثاً دقيقاً مخلصاً في تجاربه .. كن يقطع بعض أعضاء الحيوان ويلقى بها في السم ويتأمل ، ويستقصى عن البيض ، ويذبح الحيوان ليفتش في جوفه ؛ أو يدفنه باهالة التراب الخفيف عليه ليعرف حركاته ؛ أو يشق بطن الأنثى ليعرف عدد الأجنة وموضع كل واحد منها ، أو يجمع الأضداد ليشاهدها وهي مشتبكة في قتال عنيف . وصدق الوزير ابن العميد حين قال : « ان كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً » . وقد جمع الجاحظ طريقته في البحث بتلك انكسارات التي أوردها في مقدمة كتاب الحيوان : « جنبك الله الشبهة وعصمت من الحيرة . وجعل بينك وبين المعرفة نسبا ، وبين الصدق سبباً ، وحب انيئ التثبت ، وزين في عينيك الانصاف » .

وأما في ميدان العلوم الزراعية فيكفينا فيه ما ذكره الدكتور أحمد عيسى في كتابه « تاريخ النبات عند العرب » .. فقد ذكر

أنهم قاموا بتطوير الزراعة وتحسين النباتات عامة ، ودرسوا مختلف الحشائش والشجيرات والأشجار والبذور والثمار ، وقارنوا فيما بينها . عرفوا النباتات ذات التسكين ، وأدركوا طرائق اكثارها . ويذكر المؤلف بالتفصيل تقدم الزراعة بالأندلس خاصة على يد العرب ، وضروب على ذلك أمثلة عديدة ، من أهمها ما ذكره عن نباتات الزينة مستشهدا بقدرة العرب على أن يستولدوا وردا أسود اللون بطرائق التطعيم المتوالى ، وأن يحصلوا على نباتات تكتسب صفات العقاقير في مفعولها الدوائي، وهي طرائق تدعيها اليوم بعض المؤسسات الزراعية في أمريكا وفرنسا وغيرهما . ولا ينكر علماء أوربا أن كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية الذي وضعه ابن البيطار يعد من أعظم الكتب التي ظهرت في علم النبات ، وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية والفرنسية والألمانية وغيرها ، واعتمد عليه العلماء الغربيون ، وأخذوا عنه الشيء الكثير .

وأما في ميدان الطب فكان العرب هم الفرسان السابقين ، وكانت مؤلفاتهم هي المعتمد الأكبر في الطب لدى علماء الغرب لعدة قرون . وفي ذلك يقول العلامة المنصف «جوستاف لوبون»: « لقد كانت كتب العرب المرجع الوحيد للدراسة الجامعية في أوربا أكثر من خمسة قرون ، وظلت علوم الطب خاصة المصدر الوحيد للدراسة خلال ثمانية قرون ، حتى لقد استمرت جامعة

« موبليه » تستشهد بأراء ابن سينا في قانونه الى أواخر القرن
الماضى (١) .

وقد وجد بين المنصفين من يقدر فضل العرب على الانسانية
في مختلف العلوم ، فخصصت جامعة « برنستون » الأمريكية
جناحا فخما لماثر الطبيب العربى الفيلسوف أبى بكر الرازى ،
وأنشأت بجانبه دارا لتدريس العلوم العربية ونقل آثارها
المخطوطة الى اللغة الانجليزية .

ولعل الرازى كان أول من أنشأ علم الطب التجريبي ، اذ
كان يجرى تجاربه على الحيوانات ، فيجرع القردة الزئبق ،
ويختبر تأثيره وتأثير الأدوية على الحيوانات ، ويسجل جميع
ما يشاهده بدقة عجيبة . كما كان يعنى بأن يستمع الى المريض
وهو يسرد قصته ، ويسأله عن أحواله الحاضرة منفصلا ، وعن
سوابقه الشخصية والوراثية ، ويدون جميع ذلك فى سجل خاص
يحفظه للرجوع اليه عند الحاجة كما يفعل الأطباء اليوم . والرازى
هو أول من عرف الحصبة والجدرى وطرائق المعالجة النفسية .

وأخبرنى أحد الأطباء العرب أن ابن الخطيب ، الطبيب
والفيلسوف الأندلسى ، هو أول من أدرك أن المرض ينتقل
بالعدوى قبل أن تكتشف الجراثيم ، اذ لاحظ أن من خالط
مريضا مصابا بالحمى أو لبس ثيابه ابتلى بالمرض ، ومن لم
يخالط نجا من العدوى .

(١) انظر كتاب حضارة العرب لجوستاف لويون ترجمة عادل ويعتر ص ٢٠٤ .

أما الفيلسوف الطبيب ابن سينا فقد أبدع في وصف الأعضاء وأمراضها ، والأجهزة وكفاتها ، والعلل ومعالجتها وصفا لا يزال موضع الاعتبار في التشخيص حتى اليوم .. فقد وصف القرحة الدرنية ، ولقوئنج الكبدى ، وكوى . والتهاب الرئة والجنب . والتهاب الدماغ والسحايا ، وأفت الأنفاز الى تبدل شكل الأحافر عند المسلمين .. الى غير ذلك مما جاء في كتبه التى أثنى فيها فى الطب شعرا أو نثرا .

وقد عرف العرب التشريح ومارسوه ، ويقول العلامة ب.ج. أندريه فى كتابه « الاسلام والعناصر البشرية » : كان الأطباء العرب فى القرن العاشر يعلسون تشريح الجثث فى قاعات مدرجة خصصت لذلك فى جامعة صقلية (١) . واكتشف ابن النفيس الدمشقى المصرى الدورة الدموية الصغرى ، ونقلها عنه « هارفى » الانجائزى وعزاها لنفسه .

وقد أورد صاحب كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » أكثر من ثلثائة طبيب عربى . هذا عدا كثير ممن لم يتح لهم الحظ الشهرة وذيوع الصيت .

ويعترف الغربيون بأن العرب استحدثوا أشياء كثيرة فى الطب ، وأوجدوا علم انصيدلة الكيمياوية وعرفوا كثيرا من النباتات الطبية جاءت فى كتب ابن سينا وابن داود وابن البيطار، منها على سبيل المثال : الكافور "Camphre" ، والزعفران

“Safran” والخزام “Alkhosam” والمر “Myrrhe” ، والمن
“Manne” والمسك “Musc” والترياق “Thériaque” والتمر
هندي “Tamar Indien” والقطن “Coton” والكحول “Alcool”
وغيرها من الألفاظ الكثيرة التي نقلها الغربيون عن العرب وظلت
محتفظة بأسمائها العربية (١) كما رأينا .

وهكذا نرى أن العرب كانوا ذوي أثر بليغ وفضل كبير
على الانسانية في ميادين العلم والمعرفة .. ويقر بذلك منصفون
من علماء الغرب مثل العلامة « روم لاندو » في كتابه « لاسلام
والعرب » اذ يقول : « لقد كان من شأن الاغريق أن ينظروا
وعلموا ووضعوا النظريات ، ولكن البحر وجب المعرفة
الايجابية والطرائق الدقيقة في العلم والملاحظة الدائبة الطويلة ،
أمور تتعارض والمزاج الاغريقي ، وهي التي أدخلها العرب في
أوروبا . فالعلم الأوربي مدين بوجوده للعرب (٢) .

ويقول « جورج سارتون » : انه لعمل عظيم جدا أن ينقل
الينا العرب علوم اليونان وفلسفتهم ، وأن يزيدوا عليها حتى
أوصلوها الى درجة مرموقة من النمو والارتقاء ، ثم يمضي
سارتون، قائلا : « ... وعندما أراد الغرب — بعد أن وصل الى
درجة كافية من النضج — أن يجدد اتصالاته بالفكر القديم أدار

---

(١) انظر كتاب العلوم عند العرب ص ٢٠٥ وما بعدها .

Ram Landau : Islam and The Arabs. P. 165.

رأسه قبل كل شيء لا إلى المصادر الاغريقية . وانما إلى المصادر العربية (١) .

ويقول انعلامة « كوندية » في كتابه « تاريخ الحكم العربي في أسبانيا » : ان العرب كانوا أساتذة أوربا كلها في جميع فروع المعرفة ، فقد انتشرت انبها علومهم من مصر وسوريا ابان الحروب الصليبية ، ومن الأندلس وهى أكبر مركز للنصدير انتشرت علوم العرب بواسطة الترجمة (٢) .. » .

أما فى الحقل الفلسفى فقد كان لهم فيه القلمح المعلى ، اذ درسوا الفلسفة الاغريقية دراسة واعية وهضموها وتمثلوها ، واستتبتوا لأنفسهم فلسفة اسلامية خاصة تتركز فى دلالتها الكبرى .. فهى تدل أكثر ما تدل على رغبة العرب الحارة فى المعرفة ونشرها . والتقاط الحكمة من حيث توجد ، كما تدل على شدة ايمانهم بالعقل وبما يودى اليه . وكلامهم الماثور من أقدم العصور الى اليوم يشير بوضوح لا مزيد عليه الى وجوب التحلى بالمعرفة والاستزادة من العقل .

تلك هى الروح التى أملت على العرب نبش كنوز الاغريق وهى التى دفعتهم الى احياء ما اندثر من حكمة الهند وفارس . فهم بهذا المعنى « مبدعون » وليسوا « ثقلة » ، وهو المعنى الصحيح الذين يكمن وراء أعمالهم وجهودهم وآثارهم الفلسفية والعلمية .

---

(١) المصدر السابق .

Coadé : Histoire de la Domination des Arabes en Espagne. P. 96.

والواقع أن الجو الذي خلقه العرب . وفيه نسا المفكرون
والفلاسفة من كل جنس وملة وبلد هو الذي أتاح لفلاسفة
الاغريق أنفسهم أن يعودوا الى الحياة بعد أن ران على آثارهم
ركام كثيف من النسيان .

ونحن اذا نظرنا الى الاسلام كثورة دينية وجدنا أنه حركة
فكرية أيقظت العرب على واقعهم الاجتماعى والسياسى فى
مستهل القرن السابع الميلادى ، وحملتهم على اعادة النظر فى
معتقداتهم وتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم . فأمن منهم من آمن .
وأصر منهم من أصر على ما كان عليه ، ونكه حلق اقتصارا رائعا
فى جميع المعارك الفكرية التى خاضها مع أعدائه سواء فى داخل
الجزيرة العربية أو خارجها .

ولما استقرت الخلافة للعباسيين اسنعان هؤلاء فى تثبيت
سلطانهم بالفرس ومقاومة خصومهم الذين كانوا يعتسدون على
العصبية العربية فى حياتهم السياسية ، فنشأ من هذا الصراع حول
السلطة جو فكرى يختلف عن الجو السابق اشتركت فيه العناصر
« اللاعربية » وساعدت على ايجاده ، اذ كان من شأنه أن يعينها
على تحقيق ما تصبو اليه من تنحية العرب عن قيادة الدفة
والاستئثار بالتوجيه ، حتى كان لها ما أرادت أخيرا فى عهد
البرامكة الذين أدرك الرشيد خطرهم على ملكه فصاهم وفتك
بهم . ولكن الأمر عاد فالتوى بيد المتوكل وتسب الغلبة السياسة
على مرافق الدولة للأتراك .

تلك هي الأجواء التي تحولت بها الحكمة العربية القديمة الى فلسفة نظرية . وظهرت في بواكير القرن الثامن لليلاد الفرق الفلسفية من مرجئة وقدرية وجبرية ومعزلة ، وعاشت تختصم قرابة قرنين من الزمان . ثم نهر خوان اصفا في القرن العاشر ، فوصفوا آراء مرسوثة عرقية ، تزيخ الثقافة العالمية ، ولكن اتجدهم في نرفع كن يستترصف أغراضا سيسيية . وتوالى بعد اخوان الصفا عدد من تدرسة واشتغلين بالفلسفة . اشتهر منهم بن سينا وابن زائى فى اسرق ، وابن باجة ، وابن طفيل وابن رشد وابن عربى فى الأندلس .

يبد أن الفيلسوف الذى سبق هؤلاء جميعا ، وكان رائد الحركة الفلسفية الجديدة انما كان عربيا صميما ، وهو الكندى الملقب بفيلسوف العرب ، عنه أخذ الفلاسفة ، وبه اقتدوا ، فاشتغلوا مثله بالرياضيات والطب والموسيقى ، وولوا وجوههم شطر الأغريق ، يدرسون آثارهم ويعلقون على آرائهم ، ويرفضون منها ما لا يوافق تفكيرهم ، وينقحون ويحذفون ويضيفون . وفى كل ذلك كان استقلالهم الفكرى هو الذى يحتل نقطة المركز فى دائرة أعمالهم .

وجاء الفارابى — وهو تركى الأصل — فسار على غرار الكندى وبذل من الجهود فى الحقول العلمية وبخاصة الموسيقى والرياضيات — ما جعل أهل الراى وقادة الفكر يعتبرونه أرسطو الثانى فى القرون الوسطى .

غير أن الغلبة ظلت للفكر الدينى الاسلامى فى أكثر ما أعطى هؤلاء الفلاسفة ، وظلت المثل الأخلاقية انعليا العربية هى السائدة وما أصدق « روم لاندو » حين قال : « لو أردنا أن نلخص أهمية الفلسفة الاسلامية فى كلمات قليلة قلنا . ونحن نضرب صفحا عن نقلها حكمة الاغريق وتأويلها وتنسيبها . انها علت المفكرين المسيحيين كيف يوفقون بين فلسفة ونسب . يدل أن الأهم من ذلك كله هو أن الفلسفة الاسلامية نشأت منارة وحيدة فى ظلمات القرون الوسطى . وهكذا كنت بعبارة أخرى جسرا بين فلسفة الاغريق وفلسفة ما بعد الانبعاث الأوربى التى يرمز اليها بأسماء سينوزا وباسكال وديكارت (١) ٢ .

وذلك يدل على أن الفلسفة الاسلامية كانت ذات أثر بالغ فى الفلسفة الأوروبية .

من كل ماسبق نستطيع أن نقول فى غير ما تحفظ أو احتياط ان الحضارة الاسلامية كانت شديدة الأثر فى جميع الميادين الثقافية العلمية الأوروبية كما رأينا . وحسبنا أن نذكر أن الثقافة الاغريقية قد وصلت الى أوروبا فى ذلك العصر بوساطة التراجم والمؤلفات العربية ، وأن كثيرا من المؤلفات العلمية العربية قد نقلت الى اللاتينية ، حتى ان بعضها فقد أصله العربى ، ولم يبق منه اليوم سوى الترجمة اللاتينية ، وأن أسماء الفلاسفة العرب لكثرة تداولها على ألسنة الافرنج قد اتخذت صورة افرنجية ،

مثال هذا ابن سينا "Avicenna" وابن رشد "Averroes"
والرازي "Rhazes"

وكان طلاب العلم والمعرفة يقدون الى الأندلس من أقطار
أوروبا المختلفة ، فكثير منهم جاء من انجلترا مثل « أديلارد
Adelard of Bath » ، وكثير جاء من ايطاليا (١) .

ونحن اذا أردنا أن نتعرف أثر الأدب العربي في الآداب
الأوربية وجدنا الأمر شاق عسيرا ، بخلاف الميادين العلمية ..
ذلك أن ترجمة الآثار العلمية قد لقيت اقبالا شديدا وتعصبا
كبيرا ، هيئات أن تظهر بمثله الآثار الأدبية . فان عامل المنفعة
الى أن مسائل العلم وليدة العقل ، والعقل هو هو عند الناس
جميعا . أما الأدب فهو وليد العاطفة . والعاطفة تختلف لدى
الناس باختلاف الأجناس والبيئات .

وبعض الباحثين قد اضطر لأن يفترض أن بعض الآثار
الأدبية العربية لابد أن يكون قد ترجم أيضا الى اللاتينية ، أو
الى بعض اللغات الشعبية ، ولكن ليس في أيدينا اليوم دليل
مادى على هذا . ولذلك فان الباحث عن أثر الأدب العربي في
الأدب الافرنيجى يتبع في بحثه طريقة أخرى هى طريقة المقابلة
والمضاهاة بين الأديين ، وملاحظة وجوه التشابه التى لايجوز أن
تجىء عفوا .

---

(١) المصدر السابق ص ٢٠٦ .

فالباحث الذى يرى تشابها دقيقا بين أشعار « داتى »
وبعض مؤلفات المعرى مضطرا لأن يفترض أن بعض آثار المعرى
قد ترجم الى اللاتينية أو الايطالية ، وإن لم نثر على مثل هذه
الترجمة بعد .

وكذلك الباحث الذى يرى أن استخدام القافية فى الشعر
قد انتقل الى أوروبا بوساطة العرب قد تعوزه الأدلة المادية لتحقيق
هذه النظرية . ولكنه مضطرا لأن يرجح أن للأدب العربى شأن
كبيرا فى مثل هذا التطور ، لأن الآداب الأوربية القديمة ، وعلى
الأخص الأدب اليونانى والأدب اللاتينى الواسع الانتشار ، كانا
خالين من القافية . ونحن نلاحظ أن القافية تأتى سهلة طبيعة فى
الشعر العربى ، ولا تأتى بمثل هذه السهولة فى اللغات الافرنجية،
فمن المعقول أن يكون ظهورها فى العصور الوسطى الأوربية
نتيجة المؤثرات الأدبية العربية (١) .

ومما يجعل المؤثرات العربية فى الأشعار الغربية صعبة
التحقيق أن أكثرها قد انتقل بوساطة الأغاني والأناشيد والقصص
الشعبية التى يتداولها الناس ويتناقلونها شفاهيا ، ولا يكاد أحد
يعنى بتدوينها . ولكن من البديهي أن انتقال الآلات الموسيقية
نفسها من الأندلس الى أوروبا ، مع ما يصحب هذا من وسائل
الارشاد الى كيفية استخدامها والعزف عليها ، يستلعى من غير
شك أن تنتقل معها الأغاني والأشعار . وكثير من محترفى الغناء

---

(١) انظر الاشارة الى المذهب فى كتاب « تراث الاسلام Legacy of Islam »
الاصل الانجليزى ص ٢٧٣ . وهذا الكتاب لله جماعة من العلماء تحت اشراف
الاستاذ توماس ارنولد ، وقد ترجم الى العربية .

لأندلسيين كانوا ينتقلون من بلد الى بلد ويزورون بلادا غير
سلامية فنشدون ويوقعون . وكان الاقباط على غنائهم عظيما
في بلاط الأمراء المسيحيين في أسبانيا وفي صقلية وإيطاليا .

ولابد لنا أن نذكر أن كثيرا من سكان الأندلس الذين
عنتوا للإسلام كانوا يجيدون اللغتين العربية والاسبانية . وكان
لإدباء منهم وسيلة صدقة لنقل الأدب العربي الى الأضراف
نصفية في أسبانيا . ومن ثم انى جنوب فرنسا .

وفي العصور الوسطى ظهرت في أوروبا طائفة جديدة من
شعراء المنشدين الذين يجسعون بين التغنى بشعرهم والتوقيع
على العود ، يبدو في أشعارهم الطابع العربي الذي لا يحتل
الشك . وقد أطلق على هؤلاء الشعراء اسم « الطروبادور
Troupadour » : وهي كلمة يظن أنها مشتقة من لفظ الطرب .
وقد امتاز هؤلاء الشعراء بنظم أناشيد تدور كلها حول
النسب ، وتبدو فيها الصفات المألوفة في النسب العربي ، من
هوى عذري مبرح ، ومن حنين وشوق الى محبوبة ممنوعة عزيزة
المنال ، ومن وفاء ونبل عاطفة . وقد ظهرت في هذا العصر
قصص كثيرة لا يشك الباحثون في أنها مقتبسة من القصص
العربية ، وخاصة أخبار العشاق أمثال عروة بن حزام وعفراء ،
أو قيس بن ذريح ولبنى .

كذلك كانت أشعار الطروبادور مشابهة للأناشيد الأندلسية
في نظام وزنها وقوافيها . وقد انتشرت في أول الأمر في أسبانيا ،
ثم في جنوب فرنسا وإيطاليا ، ولم تزل تنتشر حتى عمت أوروبا

العربية والوسطى . وهذه الأشعار قد أثرت تأثيرا كبيرا في أشعار الأمم الأوروبية ، فهي أساس من أسس الشعر في الآداب الأوروبية الحديثة .

ولم تكن الأناشيد والأشعار العربية وحدها هي التي أثرت في آداب ، أنصوَر الوسطى الأوروبية . بل كانت القصص والخرافات والأمثال وأنواع البربرية منسوبة إلى كثير أيضا بل لعل أثر النثر في ذلك العصر أوضح . فقد ظهرت قصص في الأدب الفرنسي مثلا تحمل طابعا عربيا لا شك فيه . وحسبك أن قصة من أشهرها ، وهي قصة « قواسين ونيقوليت Lucassin et Nicolette » ذات صبغة عربية واضحة ، واسم البطل Aucassin ما هو الا تحريف للاسم العربي : القاسم .

وقد ترجمت في هذا العهد مجسوعات من القصص منقولة عن اللغة العربية ، أهمها من غير شك كتاب كليله ودمنة الذي ترجم الى الأسبانية واللاتينية في القرن الثالث عشر ، وانتقل إلى البلاد الأوروبية المختلفة ، وكان النواة التي نشأت من حولها أدب قصصى عن الحيوان والطيور ، وكان له أثره حتى في أشعار لافونتين ناظم الخرافات الشهير . وأشهر قصصه تعرف باسم "Fables de La Fontaine"

وإذا كانت القصص التي ترجمت واضحة الأثر في الآداب الأوروبية الناشئة ، فإن هنالك قصصا شعبية كبيرا كان ينقل بالرواية ، وليس من السهل أن ندرك مدى تأثيره . ومع هذا

فإن من الواضح أن قصص « ديكاميون » للكاتب الإيطالي « بوكاشيو » تشتمل على قصص عربي مما كان متداولاً في عصره.

وأما تأثير شاعر إيطاليا الأكبر « دانتي Dante » بالأدب العربي فأمر يكاد يكون مفضوعاً به .. ذلك أن الأدب العربي والعلوم العربية كانت تدرس دراسة واسعة في إيطاليا في عصره . وليس من المعقول أن يكون هذا الشاعر بمعزل عن هذه التيارات الثقافية القوية التي كانت منتشرة في زمنه . ولم تكن رسالة الغفران للمعري هي وحدها المورد الذي استقى منه دانتي ، بل كانت هناك أحاديث المعراج والاسراء التي وصلت من غير شك مع الفتح الإسلامي إلى صقلية .

على أننا لو أمعنا النظر في رسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية لدانتي لوجدنا أن أوجه التشابه بينهما ليست سطحية ، بل إن هنالك اتفاقاً في التفاصيل ليس من السهل أن نفترض أنه جاء عفواً .. مثال ذلك أن الشاعر الإيطالي يلتقي في أثناء طوافه في الجحيم بالشعراء اللاتين الذين ماتوا قبل المسيحية ، كما قابل صاحب المعري أمراً القيس والنابغة وغيرهما من شعراء الجاهلية ورآهم في النار . وهناك غير هذا صور المنار وسكانها لم يستطع الباحثون أن يجدوا لها نظيراً في الأدب المسيحي ، ولها نظائر في المؤلفات الإسلامية .

... ولما ظهرت الترجمة الأولى لكتاب ألف ليلة وليلة انتشرت في البلاد الأوربية انتشاراً شديداً وأقبل القراء عليها بشغف

